

* श्री *

दशर्वकालिक सूत्र

अनुवादक—

पं. श्रीधेवरचन्द्रजी बांठिया, वीरपुत्र, जैन न्यायतीर्थ,
व्याकरणतीर्थ, सिद्धात शास्त्री

प्रकाशक—

श्री अखिल भारतीय साधुमार्गी

जैन संस्कृति रक्षक संघ

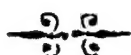
सैलाना (म. प्र.)

मूल्य लागतमात्र १-२५

द्वितीयावृत्ति २०००	{	वीर सवत् २४६०
		विक्रम सवत् २०२०
		सन् १९६४

मुद्रक—श्री जैन प्रिंटिंग प्रेस सैलाना

प्रारंभिक निवेदन

जिस प्रकार आचारांग सूत्र अनगार धर्म का प्रतिपादक है, उसी प्रकार दशवैकालिक सूत्र भी निर्ग्रन्थ धर्म के आचार का विधायक सूत्र है। इसका ज्ञान साधु साध्वी को तो होना ही चाहिये, पर श्रावक श्राविकाओं को भी इस सूत्र की स्वाध्याय करके इसमें बताये हुए विधि-विधानों से अवगत होना आवश्यक है, जिससे वे अनगार चारित्र्य धर्म को समझ सकें, निर्ग्रन्थ गुरु वर्ग के आचार-विधि निषेध से परिचित हो सकें। इस सूत्र के पठन मनन से धार्मिक जानकारी बढ़ेगी और त्यागी वर्ग के सयम पालन में सहायक हो सकेंगे। बहुत से उपासक, त्यागियों के असंयम के निमित्त बनते हैं, इसका कारण स्वार्थ और पक्ष व्यामोह के अतिरिक्त उनके आचार विचार से अनभिज्ञ होना भी है। इस सूत्र का सदुपयोग उस कारण को दूर करने में सहायक होगा।

दशवैकालिक सूत्र का महत्व भी सर्व स्वीकृत है। जिस

प्रकार सुखविपाक, उत्तराध्ययन और नन्दीसूत्र का स्वाध्याय अधिक होता है और कंठाग्र भी किया जाता है, उसी प्रकार दशवैकालिक भी कंठाग्र किया जाता है और इसका स्वाध्याय भी अधिक होता है और इस उपयोगिता के कारण ही इसकी अधिक आवृत्तियाँ हुई हैं। नवदीक्षितों को तो यह खास अध्य-
यन कराया जाता है।

त्यागीवर्ग के आचार का विधान जैसा जिनागमों में है वैसा जैनैतर शास्त्रों में नहीं है। जिस प्रकार वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन में, तत्त्व निरूपण में, और धर्म-स्वरूप प्रतिपादन में जैन धर्म अजोड़ और सर्वोपरि है, उसी प्रकार श्रमण जीवन के पवित्र आचार की निर्दोष विधि भी जिनागमों की सर्वोत्तम विशिष्टता है।

जिनागमों के सस्ते सस्करण निकालकर धर्मप्रिय जनता को स्वाध्याय रसिक बनाना और उनकी धर्म भावना को विकसित कर आत्महित में सहायक होना साधुमार्गी जैन संस्कृति रक्षक सभ के उद्देश्य की पूर्ति में यह सूत्र प्रकाशित हो रहा है।

इसका हिंदी अनुवाद पं. श्री घेवरचंदजी सा. वांठिया ने किया है। जो स्वयं साधु हो गये हैं और आदर्श सयमी बहुश्रुत पं. मुनिराजश्री समर्थमलजी महाराज सा के सुशिष्य हैं और चारित्र्य की आराधना कर रहे हैं। प्रथम आवृत्ति स्वाध्याय प्रेमियों के लिए बहुत उपयोगी हुई। इसकी प्रतियाँ निकल जाने के बाद माँग बनी ही रहती थी। दूसरे कामों में

लग जाने के कारण दूसरी आवृत्ति लम्बे समय के बाद अब निकाली जा रही है। पहली आवृत्ति की अपेक्षा दूसरी में शुद्धि का विशेष ध्यान रखा गया है। इसका कागज भी बढ़िया है और टाइप भी पहले की अपेक्षा अच्छे और नये है। इसका बाइंडिंग भी पक्का बनादिया गया है। पहले की अपेक्षा कुछ पृष्ठ भी बढ़ गये हैं।

इसका मूल्य पहले आठ आना था, वह लागत से भी कम ही था। इस बार लागत मूल्य लगाया गया है। बढ़िया कागज और पक्के बाइंडिंग के कारण मूल्य १-२५ आया है।

हमें पूर्ण आशा है कि निर्ग्रन्थ संस्कृति के अनन्य प्रेमी धर्म बन्धु, धर्म प्रचार में और संस्कृति रक्षण में हमें पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

विनीत

माणकलाल पोरवाड एडवोकेट-प्रमुख

रतनलाल डोशी-प्रधान मंत्री

बाबूलाल सराफ-मंत्री

जशवंतलाल शाह-मंत्री

अस्वाध्याय

निम्न लिखित चौंतीस कारण टालकर स्वाध्याय करना चाहिए ।

आकाश सम्बन्धी १० अस्वाध्याय कालमर्यादा

- १ बड़ा तारा टूटे तो एक प्रहर
- २ उदय अस्त के समय लाल दिशा जब तक रहे
- ३ अकाल में मेघ गर्जना हो तो दो प्रहर
- ४ ,, बिजली चमके तो एक प्रहर
- ५ ,, बिजली कड़के तो दो प्रहर
- ६ शुक्ल पक्ष की १, २, ३ की रात । प्रहर रात्रि तक
- ७ आकाश में यक्ष का चिन्ह हो । जब तक दिखाई दे ।
- ८-९ काली और सफेद धूंअर । जब तक रहे
- १० आकाश मण्डल धूलि से आच्छादित हो ,,

औदारिक सम्बन्धी १० अस्वाध्याय

११-१३ हड्डी, रक्त और मांस, ये तिर्यञ्च के ६० हाथ के भीतर हो । मनुष्य के हों तो १०० हाथ के भीतर हो । मनुष्य की हड्डी यदि जली या धुली न हो, तो

बारह वर्ष तक ।

१४ अशुचि की दुर्गन्ध आवे या दिखाई दे तब तक ।

१५ अस्नान-भूमि— सौ हाथ से कम दूर हो, तो ।

१६ चन्द्रग्रहण—खंड ग्रहण में दो प्रहर, पूर्ण हो तो १२ प्रहर

१७ सूर्य ग्रहण   "   १२   "   १६ "

१८ राजा का अवसान होने पर, जब तक नया राजा घोषित न हो ।

१९ युद्ध स्थान के निकट ।   जब तक युद्ध चले ।

२० उपाश्रय में पंचेन्द्रिय का शव पड़ा हो । जब तक पड़ा रहे ।

२१-२५ आषाढ़, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और चैत्र की पूर्णिमा   दिन रात

२६-३० इन पूर्णिमाओं के बाद की प्रतिपदा   " " " "

३१-३४ प्रातः, मध्याह्न, संध्या और अर्द्ध रात्रि । १-१-मुहूर्त ।

उपरोक्त अस्वाध्याय को टालकर स्वाध्याय करना चाहिए । खुले मुंह नहीं बोलना तथा दीपक के उजाले में नहीं बांधना चाहिए ।

नोट—मेघ गर्जनादि से अंकाल, आर्द्रा नक्षत्र से पूर्व और स्वाति से बाद का माना गया है ।

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३३	१६	रूढपइट्टसु	रूढपइट्ठेसु
३३	१७	हरियपइट्टसु	हरियपइट्ठेसु
५५	१७	सेडिय	सेडिय
५५	१८	ममसट्ट	मसंसट्ठे
५५	२०	स	न
१०८	१२	एयमट्ट	एयमट्ठं
१८४	१६	तवमहिट्टज्ज	तवमहिट्ठिज्ज
१६४	२	अक्कुट्ट	अक्कुट्ठे
२१५	११	सवच्छरं	संवच्छरं

इसके अतिरिक्त कुछ स्थानों पर आधे क-‘व’ स्पष्ट नहीं आसके, जिससे ‘व’ जैसे दिखाई देते हैं। जैसे—

पृ १३ प. २० मक्खाया, पृ. ३५ पं. ७ भिक्खु पृ. ५५ पं. १७ कुक्कु, पृ १३० प. २० अंतलिक्खत्ति, इन्हे भी ठीक कर के स्वाध्याय करें।

“णमोत्थु णं समणस्स भगवओ महावीरस्स”

पूर्वधर श्री शय्यंभवसूरि विरचित

दशवैकालिक सूत्र

‘दुमपुप्फिया’ नामक प्रथम अध्ययन

धम्मो मंगलमुक्किट्ठं, अहिंसा संजमो तवो ।

देवा वि तं नमंसंति, जस्स धम्मे सया मणो ॥१॥

अहिंसा—प्राणियों की हिंसा न करना तथा प्राणियों की रक्षा करना, सयम और तप रूप श्रुत चारित्र्य धर्म मंगल—कल्याणकारी और उत्कृष्ट—श्रेष्ठ है । जिस पुरुष का मन सदा धर्म में लगा रहता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं । १।

जहा दुमस्स पुप्फेसु, भमरो आवियइ रसं ।

न य पुप्फं किलामेइ, सो य पीणेइ अप्पयं ॥२॥

जिस प्रकार भ्रमर वृक्ष के फूलों में से रस को पीता है और फूल को कुछ भी कष्ट नहीं पहुँचाता है । इस प्रकार

फूल को पीड़ित नहीं करता हुआ अपनी आत्मा को सन्तुष्ट कर लेता है ॥२॥

एमे ए समणा मुत्ता, जे लोए संति साहुणो ।

विहंगमा व पुप्फेसु, दाणभत्तेसणे रया ॥३॥

इसी प्रकार लोक में वे जो द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह से मुक्त श्रमण-तपस्वी साधु हैं, वे फूलों में भ्रमर के समान दाता द्वारा दिये हुए आहारादि की गवेषणा में रत रहते हैं ॥३॥

वयं च विट्ति लब्भामो, ण य कोइ उवहम्मइ ।

अहागडेसु रीयंते, पुप्फेसु भमरा जहा ॥४॥

गुरुमहाराज के सामने शिष्य प्रतिज्ञा करते हैं—जिस प्रकार फूलों में भ्रमर अपना निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार हम साधु भी गृहस्थों द्वारा अपने निज के लिए बनाये हुए आहारादि की भिक्षा ग्रहण करेंगे, जिससे किसी जीव को कष्ट नहीं पहुँचे ।

महुगारसमा बुद्धा, जे भवंति अणिस्सिया ।

नाणापिंडरया दंता, तेण वुच्चंति साहुणो । त्ति बेमि ।

जो तत्त्व के जानने वाले हैं, और भ्रमर के समान फूलादि के प्रतिबन्ध से रहित हैं तथा अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहारादि लेने में सन्तुष्ट हैं, एवं इन्द्रियो के दमन करनेवाले हैं, इसीलिए वे साधु कहलाते हैं ॥५॥

इति प्रथम अध्ययन संपूर्ण

‘सामण्णपुव्वयं’ नामक दूसरा अध्ययन

कहं नु कुज्जा सामण्णं, जो कामे न निवारए ।

पए पए विसीअंतो, संकप्पस्स वसं गओ ॥१॥

जो कामभोगो का त्याग नहीं करता है, वह संकल्प विकल्पो के अर्थात् इच्छाओ के वश में होकर पद पद पर खेदित होता हुआ, श्रमण धर्म का अर्थात् साधुपने का पालन कैसे कर सकता है ? अर्थात् नहीं कर सकता है ।

वत्थगंधमलंकारं, इत्थीओ सयणाणि य ।

अच्छंदा जे न भुंजंति, न से चाइत्ति वुच्चइ ॥२॥

जो पुरुष, पराधीन होने के कारण वस्त्र, गन्ध, अलंकार—आभूषण और स्त्रियों को तथा शय्या आदि को नहीं भोगता है, वह वास्तव में त्यागी नहीं कहा जाता है ।

जे य कंते पिए भोए, लद्धे वि पिट्ठीकुव्वइ ।

साहीणे चयइ भोए, से हु चाइत्ति वुच्चइ ॥३॥

जो पुरुष प्राप्त हुए कान्त-मनोहर, प्रिय, भोगने योग्य और स्वाधीन भोगो को उदासीनता पूर्वक त्याग देता है, वह निश्चय से त्यागी कहलाता है ॥३॥

समाइ पेहाइ परिव्वयंतो,

सिया मणो निस्सरई बहिद्धा ।

न सा महं नो वि अहं वि तीसे,
इच्चेव ताओ विणइज्ज रागं ॥४॥

समभाव पूर्वक सयम मार्ग मे विचरण करते हुए साधु का मन यदि कदाचित् सयम मार्ग से बाहर निकल जाय, तो उस साधु को ऐसा विचार करना चाहिए कि वह स्त्री मेरी नहीं है और मैं भी उसका नहीं हूँ । इस प्रकार विचार करके उस स्त्री पर से राग भाव को दूर करे ॥४॥

आयावयाही चय सोगमल्लं ।
कामे कमाही कमियं खु दुक्खं ॥
छिंदाहि दोसं विणएज्ज रागं ।
एवं सुही होहिसि संपराए ॥५॥

आतापना लो और तपस्या से शरीर को सुखा डालो । सुकुमारता को छोड़ो । कामभोगो की लालसा को दूर करो । ऐसा करने से निश्चय ही दुःख दूर होगा । द्वेष को नष्ट करो । राग को दूर करो । ऐसा करने से ससार मे सुखी होओगे ।

पक्खंदे जलियं जोइं, धूमकेउं दुरासयं ।
नेच्छंति वंतयं भोत्तुं, कुले जाया अगंधणे ॥६॥

अगन्धन कुल में उत्पन्न हुए सर्प, जलती हुई, और धूआ निकलती हुई, दुःसह्य अग्नि में गिर कर मर जाना तो पसन्द करते हैं, किन्तु वमन किये हुए विष को वापिस चूसना पसन्द नहीं करते हैं ॥६॥

धिरत्यु तेऽजसो कामी, जो तं जीवियकारणा ।

वंतं इच्छसि आवेउं, सेयं ते मरणं भवे ॥७॥

हे अपयश के अभिलाषी ! तुझे धिक्कार हो, जो तू असयम रूप जीवन के लिए वमन किये हुए—त्यागे हुए काम भोगो को पुनः ग्रहण करने की इच्छा करता है। इसकी अपेक्षा तो तेरा मरना श्रेष्ठ है ॥७॥

अहं च भोगरायस्स, तं च सि अंधगवण्हिणो ।

मा कुले गंधणा होमो, संजमं निहुओ चर ॥८॥

मैं (राजमती) भोजराज उग्रसेन की पुत्री हूँ, और तुम अन्धकवृष्णि—समुद्रविजय के पुत्र हो। अतः गन्धन कुल में उत्पन्न हुए सर्प के समान हमें नहीं होना चाहिए। इसलिए हे मुने ! चित्त की चंचलता को दूर करके मन को सयम में स्थिर रखते हुए, संयम का पालन करो ॥८॥

जइ तं काहिसि भावं, जा जा दिच्छसि नारिओ ।

वाया विद्धुव्व हडो, अट्ठिअप्पा भविस्ससि ॥९॥

हे मुने ! तुम जिन जिन स्त्रियों को देखोगे, यदि उन उन पर बुरे भाव करोगे, तो वायु से प्रेरित हड नामक वृक्ष की भाँति अस्थिर आत्मा वाले हो जाओगे ॥९॥

तीसे सो वयणं सोच्चा, संजयाइ सुभासियं ।

अंकुसेण जहा नागो, धम्मे संपडिवाइओ ॥१०॥

वह रथनेमि, उस संयमवती—साध्वी राजमती के सुभाषित वचनो को सुन कर, जैसे अकुश से हाथी अपने स्थान पर आ जाता है, वैसे ही वह भी चारित्रधर्म में स्थिर हो गया । १०।

एवं करन्ति संबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा ।

विणियट्ठन्ति भोगेसु, जहा से पुरिसुत्तमो । त्ति बेमि ।

जो सबुद्ध—तत्त्वज्ञ हैं, पाप से डरने वाले हैं, पण्डित हैं और विचक्षण—चतुर—चारित्र के परिणाम वाले हैं, वे उसी प्रकार भोगों से निवृत्त हो जाते हैं, जिस प्रकार पुरुषोत्तम रथनेमि, भोग भावना को त्याग कर चारित्र में रमण करने लगे ॥११॥

॥ इति द्वितीय अध्ययन सम्पूर्ण ॥

‘खुड्डियायार’ नाम तीसरा अध्ययन

इस अध्ययन में साधु के ५२ अनाचारों का वर्णन किया जाता है, जो कि निर्यन्त्र महर्षियों के आचरण करने योग्य नहीं हैं—

संजमे सुट्ठिअप्पाणं, विप्पमुक्काण ताइणं ।

तेसिमेयमणाइण्णं, निग्गंथाण महेसिणं ॥१॥

संयम में झलीभाँति स्थित आत्मा वाले, सांसारिक

बन्धनो से रहित, छह काय जीवों के रक्षक, उन परिग्रह रहित महर्षियो के लिए, ये आगे कहे जाने वाले अनाचीर्ण अर्थात् अनाचार है । ये निग्रन्थो के लिए त्याज्य है ॥१॥

उद्देशियं कीयगडं, नियागमभिहडाणि य ।

राइभत्ते सिणाणे य, गंधमल्ले य वीयणे ॥२॥

१ औद्देशिक, २ साधु के लिए खरीदा हुआ, ३ किसी का आमन्त्रण स्वीकार कर-उसके घर से आहारादि लेना अथवा प्रतिदिन एक ही घर से आहारादि लेना, ४ साधु के लिए सामने लाया हुआ आहारादि लेना, ५ रात्रिभोजन, ६ स्नान करना, ७ सुगन्धित पदार्थों का सेवन करना, ८ फूलादि की माला धारण करना, और ९ पंखा आदि से हवा करना ।

संनिही गिहिमत्ते य, रायपिंडे किमिच्छए ।

संवाहणा दंतपहोयणा य, संपुच्छणा देहपलोयणा य ॥

१० घी गुड़ आदि वस्तुओं का संचय करना, ११ गृहस्थ के वर्त्तन में भोजन करना, १२ राजपिण्ड का ग्रहण करना, १३ 'तुमको क्या चाहिए' इस प्रकार याचक से पूछ कर जहां उसकी इच्छानुसार दान दिया जाता हो ऐसी दानशाला आदि से आहारादि लेना, १४ मर्दन करना, १५ शोभा के लिए दांत धोना, १६ गृहस्थों से सावद्य कुशल प्रश्न आदि पूछना, १७ दर्पण आदि में अपना मुख आदि देखना, ये अनाचार हैं ॥३॥

अट्ठावए य नालीए, छत्तस्स य धारणट्ठाए ।

तेगिच्छं पाहणा पाए, समारंभं च जोइणो ॥४॥

१८ जूआ खेलना, तथा नालिका अर्थात् चौपड़ पाशा शतरज आदि खेलना, १९ छत्र आदि धारण करना, २० रोगादि का इलाज करना, २१ पैरो मे जूते आदि पहनना, २२ अग्नि का आरम्भ करना, ये मुनि के लिए अनाचरणीय हैं ॥४॥

सिज्जायरपिंडं च, आसंदी पलियंकए ।

गिहंतरनिसिज्जा य, गायस्सुव्वट्टणाणि य ॥५॥

२३ शय्यातर का आहारादि लेना, २४ बेत आदि के बने हुए आसनादि पर बैठना, २५ पलग पर बैठना, २६ गृहस्थ के घर बैठना, या दो घरों के बीच बैठना, २७ मैल उतारने के लिए शरीर पर उबटन करना, ये मुनि के लिए अनाचरणीय हैं ॥५॥

गिहिणो वेयावडियं, जा य आजीववत्तिया ।

तत्तानिव्वुडभोइत्तं, आउरस्सरणाणि य ॥६॥

२८ गृहस्थ की वैयावच्च करना अर्थात् उसकी सेवा शुश्रूषा करना, उसे आहारादि लाकर देना । २९ अपनी जाति कुल आदि बताकर आजीविका करना । ३० जो अच्छी तरह से प्रासुक नहीं हुआ है ऐसे मिश्र अन्न पानी आदि का सेवन करना । ३१ रोग अथवा भूख से पीड़ित होने पर पहले भोगे हुए भोगों को याद करना तथा गृहस्थ की शरण चाहना, ये मुनि के लिए अनाचार हैं ॥६॥

मूलए सिंगवेरे य, उच्छुखंडे अनिव्वुडे ।

कंदे मूले य सच्चित्ते, फले बीए य आमए ॥७॥

३२ सचित्त मूला, ३३ अदरख, ३४ इक्षुखण्ड-गडेरी, ३५ कन्द-वज्रकन्द आदि, ३६ सचित्त जड, ३७ फल-ग्राम नीबू आदि, ३८ तिल आदि सचित्त बीजो का सेवन । उपरोक्त सब सचित्त वस्तुओ का सेवन करना निर्ग्रन्थो के लिए अनाचार हैं ।

सोवच्चले सिंधवे लोणे, रोमालोणे य ग्रामए ।

सामुद्दे पंसुखारे य, कालालोणे य ग्रामए ॥८॥

३९ सचित्त सचल नमक, ४० सैन्धव-सैधा नमक, ४१ रोमा नमक-रोमक क्षार, ४२ समुद्र का नमक, ४३ ऊषर नमक, ४४ काला नमक । उपरोक्त सब सचित्त नमक का सेवन करना निर्ग्रन्थो के लिए अनाचार हैं ॥८॥

धूवणे त्ति वमणे य, वत्थीकम्म विरेयणे ।

अंजणे दंतवणे य, गायाढभंगविभूसणे ॥९॥

४५ अपने वस्त्र आदि को धूप देकर सुगन्धित करना, ४६ औषधि आदि से वमन करना, ४७ मलादि की शुद्धि के लिए वस्ती-कर्म करना, ४८ जुलाव लेना, ४९ आँखो मे अजन लगाना, ५० दंतों से दाँत साफ करना, मस्सी आदि लगाना, ५१ शतपाक सहस्रपाक आदि तैलो से शरीर की मालिश करना, ५२ शरीर को विभूषित करना । ये सब निर्ग्रन्थो के लिए अनाचार हैं ॥९॥

सत्त्वमेयमणाइण्णं, निग्गंथाण महेसिणं ।

संजमम्मि य जुत्ताणं, लहुभूयविहारिणं ॥१०॥

संयम और तप से युक्त और वायु के समान अप्रतिबंध विहारी निर्ग्रन्थ महर्षियों के लिए ये सब अनाचार हैं ॥१०॥

पंचासवपरिणयाया, तिगुत्ता छसु संजया ।

पंचनिग्गहणा धीरा, निग्गंथा उज्जुदंसिणो ॥११॥

निर्ग्रन्थ, पाँच आश्रवों के त्यागी, मन वचन और काया की गुप्ति से युक्त, छह काय जीवों की रक्षा करने वाले, पाँच इन्द्रियों का निग्रह करने वाले, परीषह उपसर्ग को सहन करने में धीर और सरल स्वभावी होते हैं ॥११॥

आयावयंति गिम्हेसु, हेमंतेसु अवाउडा ।

वासासु पडिसंलीणा, संजया सुसमाहिया ॥१२॥

प्रशस्त समाधिवन्त संयमी मुनि, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की आतापना लेते हैं, हेमन्त ऋतु में—शीत काल में अल्प वस्त्र रखते हैं अथवा वस्त्रों को दूर करके शीत की आतापना लेते हैं और वर्षा ऋतु में कछुए की तरह इन्द्रियों को गोपन करके रहते हैं ॥१२॥

परीसहरिऊदंता, धूयसोहा जिइंदिया ।

सव्वदुक्खप्पहीणट्ठा, पक्कमंति महेसिणो ॥१३॥

परीषह रूपी शत्रुओं को जीतने वाले, मोह—ममता के त्यागी, पाँच इन्द्रियों को जीतनेवाले अर्थात् वश में रखने वाले, महर्षि, सब दुःखों का नाश करने के लिए पराक्रम करते हैं अर्थात् मोक्ष प्राप्ति के लिए समय और तप में प्रवृत्ति करते हैं ।

दुष्कराईं करित्ताणं, दुस्सहाईं सहित्तु य ।

के इत्थदेवलोएसु, केइ सिज्झंति नीरया ॥१४॥

संयम की दुष्कर क्रियाओं को करके और दुस्सह परी-
पह उपसर्गों को सहन करके कितनेक महात्मा देवलोको में
उत्पन्न होते हैं और कितनेक महात्मा कर्म रूपी रज से रहित
होकर इसी भव में सिद्ध हो जाते हैं—मोक्ष चले जाते हैं ।

खवित्ता पुव्वकम्माईं, संजमेण तवेण य ।

सिद्धिमग्गमणुप्पत्ता, ताइणो परिनिव्वुडे । त्ति बेमि ।

मोक्ष मार्ग के साधक, छह काय जीवों के रक्षक मुनि,
संयम से और तप से पहले बंधे हुए कर्मों का क्षय करके निर्वाण
प्राप्त करते हैं ।

॥ इति क्षुल्लकाचार कथा नामक तीसरा अध्यायन समाप्त ॥

‘छज्जीवणिया’ नामक चौथा अध्यायन

इस अध्ययन में छह काय जीवों का स्वरूप और उनकी
रक्षा का उपाय बतलाया जाता है ।

सुयं मे आउसं तेणं भगवया एवमवखायं, इह खलु
छज्जीवणिया नामज्झयणं समणेणं भगवया महावीरेणं

कासवेणं पवेइया सुअक्खाया सुपण्णत्ता सेयं मे अहिज्जिउं
अज्झयणं धम्मपण्णत्ती ॥१॥

हे आयुष्मन् शिष्य ! मैंने सुना है कि उन भगवान् ने इस प्रकार फरमाया है कि इस जिन शासन में छज्जीवणिया-छह काय के जीवों का कथन करने वाला अध्ययन है । श्रमण तपस्वी, काश्यपगोत्री भगवान् महावीर स्वामी ने सम्यक् प्रकार से उसकी प्ररूपणा की है, सम्यक् प्रकार से कथन किया है, भली प्रकार से बतलाया है । उस अध्ययन का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना एवं चिन्तन मनन करना आत्मा के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि उस अध्ययन को पढ़ने से धर्म का बोध होता है । १

गुरु महाराज के इस प्रकार फरमाने पर शिष्य के मन में उस अध्ययन के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई । इसलिए शिष्य प्रश्न करता है—

कयरा खलु सा छज्जीवणिया नामज्झयणं समणेणं
भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया सुअक्खाया सुप-
ण्णत्ता सेयं मे अहिज्जिउं अज्झयणं धम्मपण्णत्ती ? । २ ।

हे भगवन् ! वह छज्जीवणिया नामक अध्ययन कौनसा है, जो कि काश्यपगोत्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने फरमाया है । जिसका अध्ययन करना आत्मा के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि उस अध्ययन को पढ़ने से धर्म का बोध होता है ॥२॥

शिष्य के प्रश्न को सुन कर अब गुरु महाराज फरमाते हैं—

इमा खलु सा छज्जीवणिया नामज्झयणं समणेणं
भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया सुअक्खाया सुप-
णत्ता सेयं मे अहिज्जिउं अज्झयणं धम्मपण्णत्ती ॥३॥

हे आयुष्मन् शिष्य ! वह छज्जीवणिया अध्ययन यह है जिसको कि काश्यपगोत्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने फरमाया है । जिसका अध्ययन करना आत्मा के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि उसके अध्ययन से धर्म का बोध होता है । ३।

अब गुरु महाराज उस छह जीवनिकाय का नाम बतलाते हुए कथन करते हैं—

तंजहा—पुढविकाइया आउकाइया तेउकाइया वाउ-
काइया वणस्सइकाइया तसकाइया ॥

यथा—जैसे कि पृथ्वीकायिक—पृथ्वीकाय के जीव, अप्-
कायिक—अप्काय के जीव, तेजस्कायिक—अग्निकाय के जीव,
वायुकायिक—वायुकाय के जीव, वनस्पतिकायिक—वनस्पति के
जीव और त्रसकायिक—त्रसकाय के जीव । ये छह जीवनिकाय
हैं ॥

पुढवी चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढो सत्ता अन्नत्थ
सत्थपरिणएणं । आऊ चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा
पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं । तेऊ चित्तमंतमक्खाया
अणेगजीवा पुढो सत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं । वाऊ

चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढो सत्ता अन्नत्थ सत्थ
परिणएणं । वणस्सई चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा
पुढो सत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं ॥४॥

शस्त्र परिणत के सिवाय अर्थात् जहाँ शस्त्र परिणत हुआ
है ऐसी पृथ्वीकायादि को छोड़ कर शेष पृथ्वीकाय अप्काय
तेउकाय वायुकाय और वनस्पतिकाय सचित्त कही गई है । वह
अनेक जीवों वाली है । उसमें अनेक जीव पृथक् पृथक् रहे हुए हैं ।

पृथ्वीकाय आदि पाँच स्थावर सचित्त हैं । वे अनेक
जीवरूप हैं । उन जीवों का अस्तित्व पृथक् पृथक् है । पृथ्वी-
कायादि के जो जो शस्त्र हैं उनसे जबतक परिणत न हो जाय
अर्थात् दूसरा शस्त्र न लग जाय तबतक वे सचित्त रहते हैं ।
शस्त्र परिणत हो जाने पर वे अचित्त हो जाते हैं ॥४॥

अब आगे वनस्पतिकाय का विशेष वर्णन किया जाता है—

तंजहा—अग्गबीया मूलबीया पोरबीया खंधबीया
बीयरूहा संमुच्छिमा तणलया वणस्सइकाइया सबीया
चित्तमंतमक्खाया अणेग जीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थ-
परिणएणं ॥५॥

वह इस प्रकार है—अग्रबीज अर्थात् ऐसी वनस्पति
जिसका बीज अग्रभाग पर होता है, जैसे कोरंट का वृक्ष ।
मूलबीज—ऐसी वनस्पति जिसका बीज मूल भाग में होता है,
जैसे कन्द आदि । पर्वबीज—ऐसी वनस्पति जिसका बीज पर्व

अर्थात् गांठ में होता है, जैसे गन्ना-ईख आदि । स्कन्धबीज—
ऐसी वनस्पति जिसका बीज स्कन्ध में होता है, जैसे बड़ पीपल
आदि । बीजरुह—बीज से उगने वाली वनस्पति, जैसे चौबीस
प्रकार के धान्य । सम्मूर्च्छिम वनस्पति अर्थात् बिना बीज के
अपने आप उगने वाली वनस्पति, घास आदि । तृण लता आदि,
ये सब वनस्पतिकायिक हैं । उसमें अनेक जीव है । वे भिन्न
भिन्न सत्ता वाले हैं अर्थात् पृथक् पृथक् रहे हुए हैं । शस्त्रपरि-
णत को छोड़ कर बीज और बीज से उत्पन्न मूल, शाखा, प्रति-
शाखा, पत्र, पुष्पादि सहित वनस्पति सचित्त कही गई है ।

पृथ्वीकायादि पांचो काय के शस्त्र दो प्रकार के हैं—
द्रव्यशस्त्र और भावशस्त्र । द्रव्यशस्त्र तीन प्रकार का है—
स्वकाय शस्त्र, परकाय शस्त्र और उभय काय शस्त्र । द्रव्य
शस्त्रों के उदाहरण यथा योग्य समझ लेना चाहिए । भाव शस्त्र
मन वचन और काया के अशुभ योग और अविरति है ।

यह पाँच स्थावर का वर्णन पूरा हुआ । अब क्रम
प्राप्त त्रसकाय का वर्णन किया जाता है;—

से जे पुण इमे अणगे बहवे तसा पाणा तंजहा—अंडया
पोयया जराउया रसया संसेइमा संमुच्छिमा उब्भिया
उववाइया । जेसि केसि च पाणाणं अभिक्कंतं पडि-
क्कंतं संकुचियं पसारियं रुयं भंतं तसियं पलाइयं आगइ-
गइविण्णाया जे य कीडपयंगा, जा य कुंथु पिवीलिया

सव्वे बेइंदिया सव्वे तेइंदिया सव्वे चउरिंदिया सव्वे
पंचिंदिया सव्वे तिरिखजोर्णिया सव्वे णेरइया सव्वे
मणुआ सव्वे देवा सव्वे पाणा परमाहम्मिया । एसो
खलु छट्ठो जीवनिकाओ तसकाओत्ति पवुच्चइ ॥६॥

अब ये आगे कहे जाने वाले त्रस प्राणी है, वे अनेक
तथा बहुत प्रकार के हैं । जैसे कि अण्डज—अण्डे से उत्पन्न होने
वाले, पक्षी आदि । पोतज—पोत से लिपटे हुए अर्थात् कोथली
सहित उत्पन्न होने वाले हाथी चमगादड़ आदि । जरायुज—गर्भ
से जरायुसहित पैदा होने वाले गाय भैंस मनुष्य आदि । रसज—
रस के विगडने से उसमें पैदा होने वाले जीव । सस्वेदज—पसीने
से पैदा होने वाले जीव, जू लीख खटमल आदि । सम्मूर्च्छिम
—गर्भ के बिना एक साथ बहुत से पैदा होने वाले जीव, जैसे
कीड़ा, पतंग आदि । उद्भिज अर्थात् भूमि को फोड़ कर पैदा
होने वाले जीव, जैसे टिड्डी आदि । औपपातिक—उपपात से
पैदा होनेवाले, जैसे देव और नारकी । देव, गय्या में उत्पन्न
होते हैं और नारकी जीव, कुम्भी में पैदा होते हैं ।

त्रस जीवों के खास लक्षण ये हैं—जिन किन्हीं प्राणियों
के सामने आना, पीछे हटना, शरीर को सकुचित कर लेना
शरीर को फैला देना, शब्द करना, इधर उधर फिरना, दुःख
से घबराना, भागना और आने जाने रूप आगति गति को
जानना आदि ।

इनमें जो कीड़े पतंगे, कुंयुवा और पिपीलिका अर्थात्

चीटियाँ आदि हैं, वे सब बेइन्द्रिय जीव, सब तेइन्द्रिय जीव, सब चउरिन्द्रिय जीव, सब पचेन्द्रिय जीव, सब तिर्यञ्च, सब नैरयिक जीव, सब मनुष्य, सब देव, ये सब जीव, सुख चाहने वाले हैं, परम सुख के अभिलाषी हैं। यह छठा जीवनिकाय त्रसकाय कहलाता है।

अब इनकी हिंसा से निवृत्त होने का उपदेश दिया जाता है—

इच्चेसिं छण्हं जीवनिकायाणं नेव सयं दंडं समारं-
भिज्जा, नेवत्तेहिं दंडं समारंभाविज्जा, दंडं समारंभंते वि
अन्ने न समणुजाणिज्जा । जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं
मणेणं वायाए काएणं न करेमि न् कारवेमि करंतं पि
अन्नं न समणुजाणामि तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि
गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥७॥

मुनि इन छह जीवनिकायों के हिंसारूप दण्ड का स्वयं आरम्भ न करे, दूसरों से हिंसारूप दण्ड का आरम्भ न करावे और हिंसारूप दण्ड का आरम्भ करते हुए दूसरों को भला भी न समझे अर्थात् उनकी अनुमोदना भी नही करे।

अब शिष्य प्रतिज्ञा करता है कि हे भगवन् ! मैं याव-
ज्जीवन—जीवनपर्यन्त तीन करण से—करना कराना अनुमोदना
से और तीनयोग से अर्थात् मन वचन काया से हिंसा नही
करूँगा, नही कराऊँगा और करते हुए दूसरे को भला भी

नही समझूँगा।

हे भगवन् ! पहले किये हुए उन पापों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ अर्थात् उन पापों से पीछे हटता हूँ, आत्मसाक्षी से निन्दा करता हूँ, गुरु साक्षी से गर्हा करता हूँ और अपनी आत्मा को पाप से अलग करता हूँ ॥७॥

अब 'प्राणातिपात विरमण' नामक प्रथम महाव्रत का कथन किया जाता है;—

पढमे भंते ! महव्वए पाणाइवायाओ वेरमणं, सव्वं भंते ! पाणाइवायं पच्चक्खामि, से सुहुमं वा बायरं वा तसं वा थावरं वा नेव सयं पाणे अइवाइज्जा नेव अत्तेहि पाणे अइवायाविज्जा पाणे अइवायंते वि अत्ते न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । पढमे भंते ! महव्वए उवट्ठिओमि सव्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं ॥८॥ (१)

हे भगवन् ! प्रथम महाव्रत प्राणातिपात—हिंसा की निवृत्ति रूप है । अतः हे भगवन् ! मैं सब प्रकार की प्राणातिपातरूप जीव-हिंसा का त्याग करता हूँ । जैसे कि सूक्ष्म अथवा वादर—स्थूल शरीर वाले, वस अथवा स्थावर प्राणियों के प्राणों का स्वयं हनन नहीं करूँगा, न दूसरों से प्राणियों के प्राणों का

हनन करवाऊँगा, प्राणियों के प्राणों का हनन करनेवाले दूसरों को भला भी नहीं जानूँगा । जीवन पर्यन्त तीन करण से अर्थात् करना कराना अनुमोदना से, तीन योग से अर्थात् मन वचन काया से नहीं करूँगा, नहीं कराऊँगा, करते हुए दूसरो को भला भी नहीं समझूँगा । हे भगवन् ! मैं उस हिंसारूपी पाप से निवृत्त होता हूँ । उस पाप की निन्दा करता हूँ । गुरु साक्षी से गर्हा करता हूँ । अपनी आत्मा को उस पाप से अलग करता हूँ । हे भगवन् ! मैं सब प्राणातिपात से निवृत्तिरूप प्रथम महाव्रत में उपस्थित होता हूँ ।

अब 'मृषावाद विरमण' नामक दूसरे महाव्रत का कथन किया जाता है;—

अहावरे दुच्चे भंते ! महव्वए मुसावायाओ वेर-
मणं,सव्वं भंते ! मुसावायं पच्चक्खामि,से कोहा वा लोहा
वा भया वा हासा वा, नेव सयं मुसं वड्ज्जा नेवन्नेहि
मुसं वायाविज्जा मुसं वयंते वि अन्ने न समणुजाणिज्जा,
जावज्जीवाए तिविहंतिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न
करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स
भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसि-
रामि । दुच्चे भंते ! महव्वए उवट्ठिओमि सव्वाओ
मुसावायाओ वेरमणं ॥६॥(२)

हे भगवन् ! इसके बाद दूसरे महाव्रत में मृषावाद

—असत्य से निवृत्ति होती है । अतः हे भगवन् ! मैं सब प्रकार के मृषावाद का त्याग करता हूँ । वह इस प्रकार है—क्रोध से अथवा लोभ से तथा भय से अथवा हँसी से, मैं स्वयं झूठ बोलूँगा नहीं, दूसरों से झूठ बोलाऊँगा नहीं, और झूठ बोलने वाले दूसरों को भला भी समझूँगा नहीं । जीवन पर्यन्त तीन करण तीन योग से झूठ बोलूँ नहीं, झूठ बोलाऊँ नहीं और झूठ बोलनेवाले को भला जानूँ नहीं । हे भगवन् ! पहले अनेक तरह से बोले हुए झूठ का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आत्मसाक्षी से निन्दा करता हूँ, तथा गुरु साक्षी से गर्हा करता हूँ । मैं अपनी आत्मा को मृषावादरूपी पाप से अलग करता हूँ । हे भगवन् ! मैं मृषावाद विरमणरूप दूसरे महाव्रत में उपस्थित होता हूँ और आज से सब प्रकार के मृषावाद का त्याग करता हूँ ॥६॥

अहावरे तच्चे भंते ! महव्वए अदिण्णादाणाओ धेरमणं । सव्वं भंते ! अदिण्णादाणं पच्चक्खामि, से गामे वा नगरे वा रण्णे वा अप्पं वा बहं वा अणुं वा थूलं वा चित्तमंतं वा, अचित्तमंतं वा नेव सयं अदिण्णं गिण्हिज्जा नेवत्तेहिं अदिण्णं गिण्हाविज्जा अदिण्णं गिण्हंते वि अस्से न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहंतिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं दोसिरामि ।

तच्चे भंते ! महव्वए उवट्ठिओमि सव्वाओ अदिण्णा-
दाणाओ वेरमणं ॥१०॥ (३)

इसके बाद हे भगवन् ! तीसरे महाव्रत में अदत्तादान (बिना दी हुई चीज को लेने) से निवर्तन होना है। अतः हे भगवन् ! मैं सब प्रकार के अदत्तादान (चोरी) का त्याग करता हूँ। वह इस प्रकार कि ग्राम में, नगर में अथवा जंगल में, अल्प अथवा बहुत, सूक्ष्म अथवा स्थूल, सचेतन अथवा अचेतन आदि किसी भी बिना दिये पदार्थ को मैं स्वयं ग्रहण नहीं करूँगा, न दूसरों से ग्रहण करवाऊँगा और बिना दिये हुए पदार्थ का ग्रहण करने वाले दूसरों को भला भी न समझूँगा। यावज्जीवन तीन करण तीन योग से अदत्तादान का त्याग करता हूँ। हे भगवन् ! मैं पहले किये हुए अदत्तादानरूप पाप का प्रतिक्रमण करता हूँ। आत्मसाक्षी से उन पापों की निन्दा करता हूँ, और गुरु साक्षी से गर्हा करता हूँ तथा अपनी आत्मा को उन पापों से दूर हटाता हूँ। इस प्रकार हे भगवन् ! मैं अदत्तादान से निवृत्तिरूप तीसरे महाव्रत में उपस्थित होता हूँ, और आज से सब प्रकार के अदत्तादान का त्याग करता हूँ।

अब 'मैर्युनविरमण' रूप चौथे महाव्रत का कथन किया जाता है;—

अहावरे चउत्थे भंते ! महव्वए मेहुणाओ वेरमणं ।

सव्वं भंते ! मेहुणं पच्चवस्सामि, से दिव्वं वा माणुसं

वा तिरिक्खजोणियं वा, नेव सयं मेहुणं सेविज्जा, नेव-
 नेहि मेहुणं सेवाविज्जा, मेहुणं सेवन्ते वि अस्से न समणु-
 जाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहंतिविहेणं मणेणं वायाए
 काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणु-
 जाणामि । तस्स भन्ते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि
 अप्पाणं वोसिरामि । चउत्थे भन्ते ! महव्वए उवट्ठि-
 ओमि सव्वाओ मेहुणाओ वेरमणं ॥११॥ (४)

इसके बाद हे भगवन् ! चौथे महाव्रत मे मैथुन से
 निवृत्ति होती है । अतः मैं सब प्रकार के मैथुन का त्याग
 करता हूँ । वह इस प्रकार कि दिव्य--देव सम्बन्धी हो अथवा
 मनुष्य सम्बन्धी हो, या तिर्यञ्च सम्बन्धी हो, उन सब मैथुनो का
 मैं स्वयं सेवन नहीं करूँगा, दूसरो से सेवन नहीं करवाऊँगा
 और सेवन करने वालो का अनुमोदन भी नहीं करूँगा । हे भग-
 वन् ! मैं यावज्जीवन तीन करण तीन योग से मन वचन और
 काया के योग से करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, करते हुए को भला
 जानूँ नहीं । हे भगवन् ! मैं पहले किये हुए मैथुन सम्बन्धी पाप
 से अलग होता हूँ । उन पापो की आत्मसाक्षी से निन्दा करत
 हूँ, गुरुसाक्षी से गर्हा करता हूँ और अपनी आत्मा को उ
 पापो से दूर करता हूँ । हे भगवन् ! अब मैं सब प्रकार :
 मैथुन से निवृत्तिरूप चौथे महाव्रत मे उपस्थित होता हूँ और
 आज से सब प्रकार के मैथुन का त्याग करता हूँ ॥११॥४॥

अब 'परिग्रह विरमणरूप पाँचवे महाव्रत का कथ

किया जाता है;—

अहावरे पंचमे भंते ! महव्वए परिग्गहाओ वेरमणं ।
सव्वं भंते ! परिग्गहं पच्चक्खामि से अप्पं वा बहुं
वा अणुं वा थूलं वा चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा नेव सयं
परिग्गहं परिगिण्हिज्जा, नेवन्नेहि परिग्गहं परिगिण्हा-
विज्जा परिग्गहं परिगिण्हंते वि अन्ने न समणुजाणि-
ज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए
काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणु-
जाणामि । तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि
अप्पाणं वोसिरामि । पंचमे भंते ! महव्वए उवट्ठि-
ओमि सव्वाओ परिग्गहाओ वेरमणं ॥१२॥ (५)

इसके बाद हे भगवन् ! पाँचवें महाव्रत मे परिग्रह से निवर्त्तन होना है । अतः मैं सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करता हूँ । वह इस प्रकार है कि अल्प अथवा बहुत, सूक्ष्म अथवा स्थूल, सचेतन अथवा अचेतन परिग्रह को मैं स्वयं ग्रहण नहीं करूँगा, न दूसरो से ग्रहण करवाऊँगा और परिग्रह को ग्रहण करते हुए दूसरों को भला भी न समझूँगा । जीवन पर्यन्त तीन करण तीन योग से अर्थात् मन वचन और काया के योग से करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, करते हुए को भला जानू नहीं । हे भगवन् ! मैं पहले किये हुए परिग्रह सम्बन्धी पाप का प्रति-क्रमण करता हूँ । आत्मसाक्षी से निन्दा करता हूँ । गुरु साक्षी से

गर्हा करता हूँ और अपनी आत्मा को उस पाप से अलग करता हूँ । हे भगवन् ! अब मैं सब प्रकार के परिग्रह से निवृत्ति रूप पांचवें महाव्रत में उपस्थित हुआ हूँ और आज से सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करता हूँ ॥५॥

अब 'रात्रिभोजन विरमण' रूप छठे व्रत का कथन किया जाता है—

अहावरे छट्ठे भंते ! वए राइभोयणाओ वेरमणं । सव्वं भंते ! राइभोयणं पच्चक्खमि, से असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा नेव सयं राइं भुंजिज्जा नेवत्तेहि राइं भुंजाविज्जा, राइं भुंजंते वि अत्ते न समणु-जाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरि-हामि अप्पाणं वोसिरामि । छट्ठे भंते ! वए उवट्ठिओमि सव्वाओ राइभोयणाओ वेरमणं । इच्चेयाइं पंच महव्वयाइं राइभोयणवेरमणछट्ठाइं अत्तहियट्ठयाए, उव-संपज्जित्ता णं विहरामि ॥१३॥ (६)

इसके बाद हे भगवन् ! छठे व्रत में रात्रिभोजन का त्याग होता है । अतः भगवन् ! मैं सब प्रकार के रात्रिभोजन का त्याग करता हूँ । जैसे कि अशन अर्थात् खाये जाने वाले पदार्थ अन्न आदि, पान—पीने के योग्य पानी, खादिम—खजूर

आदि मेवा, स्वादिम—मुंह साफ करने के लिए खाये जाने वाले लौंग, सुपारी, पान आदि, इनमे से किसी को भी रात्रि में नहीं खाऊँगा, न दूसरों को रात्रि में खिलाऊँगा, रात्रि में भोजन करने वाले दूसरों को भला भी नहीं समझूँगा अर्थात् रात्रि भोजन का अनुमोदन भी नहीं करूँगा। जीवन पर्यन्त मन वचन काया के तीन योग से और तीन करण से करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, करते हुए दूसरों को भला भी जानूँ नहीं। इस प्रकार तीन करण तीन योग से रात्रिभोजन का त्याग करता हूँ और तत्सम्बन्धी पूर्वकृत पाप का प्रतिक्रमण करता हूँ, निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, और पूर्वकृत पाप से अपनी आत्मा को पृथक् करता हूँ। भगवन् ! मैं छठे व्रत में उपस्थित होता हूँ। इसलिए अब सब प्रकार के रात्रिभोजन का त्याग करता हूँ।

इस प्रकार छठे रात्रिभोजन विरमण सहित इन पाच महाव्रतों को आत्महित के लिए अंगीकार कर संयम मार्ग में विचरण करता हूँ।

छह काय जीवों की रक्षा के बिना चारित्र्य धर्म का पालन नहीं हो सकता। इसलिए छह काय जीवों की रक्षा के विषय में कहा जाता है;—

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजयविरयपडिहय-
पच्चक्खायपावकस्से दिआ वा राओ वा एगओ वा
परिसागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा पुढवि वा
भित्ति वा सिलं वा लेलुं वा ससरक्खं वा कायं ससर-

क्खं वा वत्थं हत्थेण वा पाएण वा कट्ठेण वा किंलि-
 चेण वा अंगुलियाए वा सिलागाए वा सिलागहत्थेण
 वा न आलिहिज्जा न विलिहिज्जा न धट्ठिज्जा न
 भिदिज्जा, अन्नं न आलिहाविज्जा न विलिहाविज्जा
 न घट्टाविज्जा न भिदाविज्जा, अन्नं आलिहंतं वा
 विलिहंतं वा, घट्टंतं वा भिदंतं वा न समणुजाणिज्जा
 जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं
 न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि ।
 तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं
 वोसिरामि ॥१४॥(१)

पृथ्वीकाय की यतना—संयत—सतरह प्रकार के संयम में
 रत रहने वाला, विरत—पापकर्मों से निवृत्त तथा बारह प्रकार
 के तप में रत रहने वाला, कर्मों की स्थिति को प्रतिहत अर्थात्
 मन्द करने वाला तथा कर्मबन्ध के कारणों को रोकने वाला साधु
 अथवा साध्वी, दिन में या रात्रि में, अकेला या सभा में रहा
 हुआ, सोया हुआ या जागता हुआ वह ऐसा कोई कार्य नहीं
 करे जिससे पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा हो, जैसे कि भूमि
 को या भीत को, शिला को या पत्थर को, सचित्त धूल लगे
 हुए शरीर को तथा सचित्त धूल लगे हुए वस्त्र को, हाथों से
 या पैरों से, काष्ठ से या लकड़ी के टुकड़े से, अंगुलि से या
 लोह आदि की शलाका से अथवा शलाका समूह से, पूर्वोक्त

सचित्त पृथ्वी पर रेखा न खीचे, विशेष रूप से अनेक बार रेखा न खीचे, उनका परस्पर एक दूसरे से संघर्ष नहीं करे अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर न डाले, भेदन न करे, इसी प्रकार सचित्त पृथ्वी पर दूसरो से रेखा न खिचवावे, परस्पर सघर्ष न करावे अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर न गिरवावे, भेदन न करावे, रेखा खीचते हुए, विशेषरूप से बारबार रेखा खीचते हुए, परस्पर संघर्ष करते हुए अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हुए, दूसरे को भला भी जाने नहीं अर्थात् अनुमोदन करे नहीं ।

उपरोक्त बात को स्वीकार करता हुआ शिष्य कहता है कि हे भगवन् ! मैं जीवन पर्यन्त उपरोक्त रूप से पृथ्वीकाय की अयतना तीन करण तीन योग से अर्थात् मन वचन काया से करूँगा नहीं, कराऊँगा नहीं और करते हुए दूसरे को भला भी समझूँगा नहीं ।

हे भगवन् । मैं पहले किये हुए उस पाप का प्रतिक्रमण करता हूँ । आत्मसाक्षी से निन्दा करता हूँ । गुरु साक्षी से गर्हा करता हूँ और अपनी आत्मा को उस पूर्वकृत पाप से अलग करता हूँ ॥१४॥१॥

अब अष्काय की यतना के विषय में कहा जाता है—

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजयविरयपडिहय-
पच्चक्खायपावकस्मे दिआ वा राओ वा एगओ वा
परिसागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा से उदगं वा

ओसं वा हिमं वा महियं वा करगं वा हरितणुगं वा
 सुद्धोदगं वा उदउल्लं वा कायं उदउल्लं वा वत्थं ससि-
 णिद्धं वा कायं ससिणिद्धं वा वत्थं न आमुसिज्जा न
 संफुसिज्जा न आवीलिज्जा न पवीलिज्जा न अक्खो-
 डिज्जा न पक्खोडिज्जा न आयाविज्जा न पयाविज्जा,
 अन्नं न आमुसाविज्जा न संफुसाविज्जा न आवीला-
 विज्जा न पवीलाविज्जा न अक्खोडाविज्जा न पक्खोडा-
 विज्जा न आयाविज्जा न पयाविज्जा, अन्नं आमुसंतं
 वा संफुसंतं वा आवीलंतं वा पवीलंतं वा अक्खोडंतं वा
 पक्खोडंतं वा आयावंतं वा पयावंतं वा न समणुजाणिज्जा
 जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं
 न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि ।
 तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं
 वोसिरामि ॥१५॥ (२)

सतरह प्रकार के संयम मे और बारह प्रकार के तप
 में रत रहने वाला, कर्मों की स्थिति को मन्द करने वाला एवं
 कर्म बन्ध के कारणों को रोकने वाला साधु अथवा साध्वी,
 दिन मे या रात्रि मे, अकेला या सभा मे रहा हुआ, सोया हुआ
 या जागता हुआ वह ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे अप्काय
 की अयतना, जैसे कि—कुए आदि का पानी, ओस—रात मे गिरने
 वाला सूक्ष्म पानी, हिम—गाढ़ा जमा हुआ पानी अर्थात् वर्षा,

महिका-कुहासा अर्थात् धूअर, करक-ओले का पानी, हरतनु-
तृण के अग्रभाग पर बिन्दुरूप से जमा हुआ पानी, शुद्धोदक
अर्थात् वर्षा का पानी, पानी से भीगा हुआ शरीर एवं पानी
से भीगा हुआ वस्त्र तथा पानी से कुछ कुछ भीगा हुआ शरीर
एवं पानी से कुछ कुछ भीगा हुआ वस्त्र, इनमे से किसी को
एक बार जरा भी स्पर्श न करे, बारबार अधिक स्पर्श न करे,
दबावे नहीं अर्थात् निचोड़े नहीं, बारबार दबावे नहीं अर्थात्
निचोड़े नहीं एक बार भटके नहीं, बारबार भटके नहीं, एक
बार धूप में सुखावे नहीं, बारबार धूप में सुखावे नहीं, दूसरे से
जरा भी स्पर्श करावे नहीं, बार बार स्पर्श करावे नहीं, निचोड़-
वावे नहीं, बारबार निचोड़वावे नहीं, एक बार भटकावे नहीं
बारबार भटकावे नहीं, एक बार धूप में सुखावे नहीं. बारबार
धूप में सुखावे नहीं, जरा भी स्पर्श करने वाले, बारबार स्पर्श
करने वाले, निचोड़ने वाले, बारबार निचोड़ने वाले, भटकाने
वाले, बारबार भटकाने वाले, धूप में सुखाने वाले, बारबार धूप
में सुखानेवाले ऐसे दूसरे को भला समझे नहीं ।

शिष्य प्रतिज्ञा करता है कि हे भगवन् ! उपरोक्त
पानी के जीवों की विराधना मैं जीवनपर्यन्त मन वचन काया
के तीन योग से और तीन करण से करूँ नहीं, कराऊँ नहीं और
करते हुए दूसरे को भला भी जानूँ नहीं ।

हे भगवन् ! पहले किये हुए अप्काय सम्बन्धी विरा-
धना के पाप का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आत्मसाक्षी से निन्दा

करता हूँ, गुरु साक्षी से गर्हा करता हूँ और अपनी आत्मा को उस पाप से अलग करता हूँ ॥२॥

अब अग्निकाय की यतना के विषय में कहा जाता है,—

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजयविरयपडिहय-
पच्चक्खायपावकम्मे दिआ वा राओ वा एगओ वा परि-
सागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा से अगणि वा इंगालं
वा मुम्मुरं वा अच्चि वा जालं वा अलायं वा सुद्धागणि
वा उक्कं वा न उंजिज्जा न घटिज्जा न भिदिज्जा न
उज्जालिज्जा न पज्जालिज्जा न निव्वाविज्जा, अन्नं
न उंजाविज्जा न घट्टाविज्जा न भिदाविज्जा न उज्जा-
लाविज्जा न पज्जालाविज्जा न निव्वाविज्जा, अन्नं
उंज्जंतं वा धट्टंतं वा भिदंतं वा उज्जालंतं वा पज्जालंतं
वा निव्वावंतं वा न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए
तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न
कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स
भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अण्णाणं वोसि-
रामि ॥१६॥ (३)

सयत-सतरह प्रकार के संयम में रत, विरत-पाप कर्मों से निवृत्त तथा बारह प्रकार के तप में रत रहने वाला कर्मों की स्थिति को मन्द करने वाला तथा कर्मबन्ध के कारणों को रोकने वाला साधु अथवा साध्वी, दिन में या रात्रि में अकेला

या सभा में रहा हुआ, सोया हुआ या जागता हुआ, वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे अग्निकाय की विराधना हो, जैसे कि-अग्नि, अगारा, मुर्मुर-भोभर, अर्चि-दीप की शिखा की अग्नि, अग्नि के साथ मिली हुई ज्वाला, अलात-तृण के अग्रभाग में जलने वाली अग्नि, शुद्ध अग्नि यानी काष्ठादि रहित शुद्ध अग्नि, उल्का-बिजली, इन उपरोक्त भेदों वाली अग्नि को ईंधन डाल कर बढ़ावे नहीं, संघट्टा करे नहीं, छिन्नभिन्न करे नहीं, जरा भी जलावे नहीं, प्रज्वलित करे नहीं, अर्थात् हवा आदि से उत्तेजित करे नहीं, बुझावे नहीं, दूसरे से इन्धन डलवा कर बढ़ावे नहीं, संघट्टा करवावे नहीं, छिन्न भिन्न करवावे नहीं, जलवावे नहीं, प्रज्वलित करवावे नहीं, बुझवावे नहीं, तथा इन्धन डाल कर बढ़ाने वाले, संघट्टा करने वाले, छिन्न भिन्न करने वाले, जलाने वाले, प्रज्वलित करने वाले दूसरे को भला भी जाने नहीं ।

शिष्य प्रतिज्ञा करता है कि हे भगवन् ! उपरोक्त अग्निकाय के जीवों की विराधना मैं जीवन पर्यन्त मन वचन काया के तीन योग से और तीन करण से करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, करते हुए को भला भी जानूँ नहीं ।

हे भगवन् ! पहले किये हुए अग्निकाय सम्बन्धी विराधना के पाप का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आत्मसाक्षी से निन्दा करता हूँ, गुरुसाक्षी से गर्हा करता हूँ और अपनी आत्मा को उस पाप से अलग करता हूँ ॥३॥

अब वायुकाय की यतना के विषय में कहा जाता है;—

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजयविरयपडिह्य
 पच्चक्खायपावकम्मे दिआ वा राओ वा एगओ वा
 परिसागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा से सिएण वा
 दिहुयणेण वा तालियंटेण वा पत्तेण वा पत्तभंगेण वा
 साहाए वा साहाभंगेण वा पिहुणेण वा पिहुणहत्थेण
 वा चेलेण वा चेलकन्नेण वा हत्थेण वा मुहेण वा
 अप्पणो वा कायं बाहिरं वावि पुग्गलं न फुमिज्जा न
 वीएज्जा अन्नं न फुमाविज्जा न वीआविज्जा अन्नं
 फुमंतं वा वीअंतं वा न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए
 तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि
 न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स
 भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं
 वोसिरामि ॥१७॥

संयत विरत, पाप कर्मों की स्थिति को मन्द करनेवाला
 तथा कर्म-बन्ध के कारणों को रोकने वाला साधु अथवा साध्वी,
 दिन में या रात्रि में, अकेला या सभा में ग्हा हुआ, सोया हुआ
 या जागता हुआ, वह ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे वायु-
 काय की विराधना हो, जैसे कि-चामर से, पखे से, ताड़वृक्ष
 के पंखे से, पत्तों से या पत्तों के टुकड़ों से, शाखा से या शाखा
 के टुकड़े से, मोर के पंखे से या मोर पिच्छी से, वस्त्र से या
 वस्त्र के एक भाग से, हाथ से या मुख से, अपने शरीर को

अथवा बाहरी किसी भी पदार्थ को फूँक न मारे तथा हवा न करे, दूसरे से फूँक न लगवावे, पखे आदि से हवा न करवावे तथा फूँक देने वाले और हवा करने वाले को भला भी न समझे।

शिष्य प्रतिज्ञा करता है कि हे भगवन् ! मैं जीवन पर्यन्त उपरोक्त रूप से वायुकाय की विराधना तीन करण तीन योग से अर्थात् मन वचन और काया से करूँगा नहीं, कराऊँगा नहीं और करते हुए दूसरे को भला भी समझूँगा नहीं।

हे भगवन् ! मैं पहले किये हुए वायुकाय सम्बन्धी विराधना के पाप का प्रतिक्रमण करता हूँ, आत्मसाक्षी से निन्दा करता हूँ, गुरुसाक्षी से गद्दी करता हूँ और अपनी आत्मा को उस पाप से अलग करता हूँ ॥४॥

अब वनस्पतिकाय की यतना के विषय में कहा जाता है—

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजयविरयपडिहय-
पच्चक्खायपावकम्मे दिआ वा राओ वा एगओ वा
परिसागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा से बीएसु वा
बीयपइडेसु वा रुढेसु वा रुढपइड्डसु वा जाएसु वा
जायपइडेसु वा हरिएसु वा हरियपइडेसु वा छिन्नेसु वा
छिन्नपइडेसु वा सचित्तेसु वा सचित्त कोलपडिनिस्सिएसु
वा न गच्छेज्जा न चिट्ठज्जा न निसीइज्जा न तुअट्ठिज्जा
अन्नं न गच्छाविज्जा न चिट्ठाविज्जा न निसीआविज्जा
न तुअट्ठाविज्जा अन्नं गच्छंतं वा चिट्ठंतं वा निसीअंतं

वा तु अद्वृतं वा न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं
 तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि
 करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्क-
 मामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥१८॥ (५)

संयत, विरत, कर्मों की स्थिति को मन्द करने वाला
 तथा कर्म-बन्ध के कारणों को रोकने वाला साधु अथवा साध्वी
 दिन में या रात्रि में, अकेला या सभा में रहा हुआ, सोया हुआ
 या जागता हुआ, वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे वनस्पति-
 काय के जीवों की विराधना हो, जैसे कि बीजों पर या बीजों
 पर रखे हुए आसनादि पर, अकुरों पर या अकुरों पर रखे हुए
 आसनादि पर, पत्रादि से युक्त पौधों पर या पत्रादि से युक्त
 पौधों पर रखे हुए आसनादि पर, हरी दूब आदि पर या हरी
 दूब पर रखे हुए आसनादि-पर, वृक्ष की कटी हुई हरी शाखाओं
 पर या हरी शाखाओं पर रखे हुए आसनादि पर, ऐसी वन-
 स्पति जिस पर अण्डे आदि हो उस वनस्पति पर घुन लगे
 हुए काष्ठ पर न चले, न खड़ा होवे, न बैठे, न सोवे, दूसरे
 को न चलावे, न खड़ा करे, न विठावे, न सुलावे, चलते हुए
 खड़े हुए, बैठते हुए, सोते हुए दूसरे को भला भी न जाने ।

उपरोक्त बात को स्वीकार करते हुए शिष्य कहता है
 कि हे भगवन् ! मैं जीवन पर्यन्त वनस्पति काय की अयतना
 तीन करण तीन योग से अर्थात् मन वचन काया से करूँगा
 नहीं, कराऊँगा नहीं और करते हुए दूसरे को भला भी सम-

भूंगा नहीं ।

हे भगवन् ! मैं पहले किये हुए उस पाप का प्रति-
क्रमण करता हूँ, आत्मसाक्षी से निन्दा करता हूँ, गुरुसाक्षी से
गर्हा करता हूँ और अपनी आत्मा को उस पूर्वकृत पाप से
अलग करता हूँ ॥५॥

अब त्रसकाय की यतना के विषय में कहा जाता है—

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजयविरयपडिह्य-
पच्चक्खायपावकम्मे दिआ वा राओ वा एगओ वा
परिसागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा से कीडं वा
पयंगं वा कुंथुं वा पिवीलियं वा हत्थंसि वा पायंसि वा
बाहुंसि वा उरंसि वा उदरंसि वा सौसंसि वा वत्थंसि
वा पडिग्गहंसि वा कंबलंसि वा पायपुच्छणंसि वा रय-
हरणंसि वा गोच्छ्रगंसि वा उडगंसि वा दंडगंसि वा
पीढगंसि वा फलगंसि वा सेज्जंसि वा संथारगंसि वा
अन्नयरंसि वा तहप्पगारे उवगरणजाए तओ संजयामेव
पडिलेहिय पडिलेहिय पमज्जिय पमज्जिय एगंतमवणि-
ज्जा नो णं संघायमावज्जेज्जा ॥१६॥ (६)

संयत—सतरह प्रकार के संयम में रत रहने वाला,
विरत—पापकर्मों से निवृत्त तथा बारह प्रकार के तप में रत
रहने वाला, कर्मों की स्थिति को प्रतिहत अर्थात् मन्द करने
वाला तथा कर्मबन्ध के कारणों को रोकने वाला साधु अथवा

साध्वी दिन में या रात्रि मे अकेला या सभा में रहा हुआ, सोया हुआ या जागता हुआ वह ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे उस काय के जीवों की विराधना हो, जैसे कि-कीड़ा, मकोड़ा, पतंग, कुंथु-एक प्रकार का सूक्ष्म जीव तथा पिपीलिका-चींटी आदि जीवों को हाथों पर या पैरो पर, भुजाओं पर, जंघाओं पर, पेट पर, मस्तक पर, वस्त्र पर, पात्र पर, कम्बल पर, पादप्रोच्छन-पैर पौछने के उपकरण विशेष पर, रजोहरण-ओघे पर, गोच्छग अर्थात् पूजणी पर या पात्रों को पौछने वाले वस्त्र पर, उडक यानी स्थण्डिल पात्र पर, कारणिक रूप से रखी हुई लाठी या डंडे पर, पीठ पर, यानी छोटे पाट बाजोठ आदि पर, फलक यानी बड़े पाटे पर, शय्या पर, सथारे पर तथा इसी प्रकार के अन्य उपकरण जैसे-मुखवस्त्रिका, पुस्तक आदि पर, उपरोक्त कीड़ा मकोड़ा आदि जीव हो, तो उनको विधिपूर्वक यतना से भली प्रकार देख देख कर तथा रजोहरण से पूज-पूज कर एकान्त स्थान में रख दे, किन्तु उन जीवों को पीड़ा पहुँचे इस तरह से इकट्ठा करके न रखे ॥६॥

अजयं चरमाणो य, पाणभूयाइं हिंसइ ।

बंधइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥१॥

अजयं चिट्टमाणो य, पाणभूयाइं हिंसइ ।

बंधइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥२॥

अजयं आसमाणो य, पाणभूयाइं हिंसइ ।

बंधइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥३॥

अजयं सयमाणो य, पाणभूयाइं हिंसइ ।

बंधइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥४॥

अजयं भुंजमाणो य, पाणभूयाइं हिंसइ ।

बंधइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥५॥

अजयं भासमाणो य, पाणभूयाइं हिंसइ ।

बंधइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥६॥

अयतना अर्थात् असावधानी पूर्वक चलता हुआ, अयतना पूर्वक खड़ा रहता हुआ, अयतना पूर्वक बैठता हुआ, अयतना पूर्वक सोता हुआ, अयतना पूर्वक भोजन करता हुआ और अयतना पूर्वक बोलता हुआ व्यक्ति, त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है, जिससे पापकर्म का बन्ध होता है। वह पापकर्म उस प्राणी के लिए कटुक फलदायी होता है अर्थात् परिणाम में दुखदायी होता है।

इन छह गाथाओं में अयतना पूर्वक चलना, खड़ा रहना, बैठना, सोना, खाना और बोलना आदि का कडुआ फल बतलाया गया है, जो स्वयं उसी आत्मा को भोगना पड़ता है ॥१-६॥

कहं चरे कहं चिट्ठे, कहंमासे कहं सए ।

कहं भुंजंतो भासंतो, पावं कम्मं न बंधइ ॥७॥

अब शिष्य पूछता है कि हे भगवन् ! जब चलना, ठहरना, बैठना, सोना, खाना और बोलना आदि सब कार्यों में हिंसा होती है, तो फिर कैसे चले ? कैसे ठहरे ? कैसे बैठे ?

कैसे सोवे ? कैसे खावे ? और कैसे बोले ? जिससे पाप-कर्म का बन्ध नहीं होता है ॥७॥

जयं चरे जयं चिद्धे, जयमासे जयं सए ।

जयं भुंजंतो भासंतो, पावं कम्मं न बंधइ ॥८॥

अब गुरु महाराज उत्तर देते हैं कि यतना पूर्वक ईर्या-समिति के साथ चले, हाथ पैरों को इधर उधर नहीं पटकता हुआ यतना पूर्वक ठहरे, यतना पूर्वक बैठे, यतना पूर्वक सोवे, यतना पूर्वक खाता हुआ तथा भाषा समिति के साथ यतना पूर्वक बोलता हुआ व्यक्ति, पाप कर्म को नहीं बाँधता है । ८।

सव्वभूयप्पभूयस्स, संमं भूयाइं पासओ ।

पिहियासवस्स दंतस्स, पावं कम्मं न बंधइ ॥९॥

जो जीव, सब प्राणियों को अपने समान समझता है, तथा हिंसा आदि आस्रवों को रोकने से निरास्रवी बना हुआ है और दान्त अर्थात् इन्द्रियों को दमन करने वाला है तथा संसार के समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझता है, उसको पापकर्म का बन्ध नहीं होता है ॥९॥

पढमं नाणं तओ दया, एवं चिद्धइ सव्वसंजए ।

अन्नाणी किं काही, किं वा नाही सेयपावगं ॥१०॥

यदि जीवों की दया पालने से ही साधुता की सिद्धि होती है, तो फिर ज्ञान की क्या आवश्यकता है ? नवदीक्षित

शिष्यों के मन में ऐसी शंका न होवे, इसके लिए जीव दया रूप क्रिया में ज्ञान की भी आवश्यकता है, इस बात को बताते हुए, गुरु महाराज फरमाते हैं कि पहले ज्ञान है, फिर दया है। इस प्रकार सब साधु आचरण करते हैं। सम्यग् ज्ञान से रहित अज्ञानी पुरुष क्या करेगा और कैसे पुण्य पाप को समझेगा।

सोच्चा जाणइ कल्लाणं, सोच्चा जाणइ पावणं ।

उभयं पि जाणइ सोच्चा, जं सेयं तं समाधरे ॥११॥

अब ज्ञान प्राप्ति का उपाय बतलाया जाता है—शास्त्र को सुन कर ही कल्याण रूप दया को जानता है और सुन कर ही असयम रूप पाप को भी जानता है। इस प्रकार सयम और असयम दोनों के स्वरूप को सुन कर जाने और जान कर जो श्रेयस्कर—हितकर हो उसको ग्रहण करे ॥११॥

जो जीवे वि न याणइ, अजीवे वि न याणइ ।

जीवाजीवे अयाणंतो, कहं सो नाहीइ संजमं ॥१२॥

जो जीव के स्वरूप को नहीं जानता और अजीव के स्वरूप को भी नहीं जानता। इस प्रकार जीव अजीव के स्वरूप को नहीं जानने वाला वह साधक, सयम को कैसे जानेगा? अर्थात् नहीं जान सकता है ॥१२॥

जो जीवे वि वियाणइ, अजीवे वि वियाणइ ।

जीवाजीवे वियाणंतो, सो हू नाहीइ संजमं ॥१३॥

जो जीव के स्वरूप को भी जानता है और अजीव के

स्वरूप को भी जानता है । इस प्रकार जीव और अजीव दोनों के स्वरूप को जानने वाला वह साधक निश्चय ही समय के स्वरूप को जान सकेगा ॥१३॥

जया जीवमजीवे य, दो वि एए वियाणइ ।

तया गइं बहुविहं, सव्वजीवाण जाणइ ॥१४॥

जब आत्मा, जीव और अजीव इन दोनों के स्वरूप को जान लेता है, तब सब जीवों की बहुत भेदों वाली नरक तिर्यञ्च आदि नानाविध गतियों को भी जान लेता है ॥१४॥

जया गइं बहुविहं, सव्वजीवाण जाणइ ।

तया पुण्णं च पावं च, बंधं मुक्खं च जाणइ ॥१५॥

जब आत्मा, सब जीवों की बहुत भेदों वाली नरक तिर्यञ्च आदि नानाविध गतियों को जान लेता है, तब पुण्य और पाप को तथा बन्ध और मोक्ष को भी जान लेता है ॥१५॥

जया पुण्णं च पावं च, बंधं मुक्खं च जाणइ ।

तया निव्विदए भोए, जे दिव्वे जे य माणुसे ॥१६॥

जब पुण्य और पाप को तथा बन्ध और मोक्ष को जान लेता है, तब जो देव सम्बन्धी और मनुष्य सम्बन्धी काम भो हैं उनको दुःख रूप होने से असार जान कर छोड़ देता है ॥१६॥

जया निव्विदए भोए, जे दिव्वे जे य माणुसे ।

तया चयइ संजोगं, सन्निभतरवाहिरं ॥१७॥

जब देव सम्बन्धी और मनुष्य सम्बन्धी कामभोगों को दुःख रूप होने से असार समझ कर छोड़ देता है, तब राग द्वेष और कषाय रूप आभ्यन्तर संयोग और मात पिता तथा धन धान्यादि संपत्ति रूप बाह्य संयोग को छोड़ देता है ॥१७॥

जया चयइ संजोगं, सन्निभतर-बाहिरं ।

तया मुण्डे भवित्ता णं, पव्वइए अणगारियं ॥१८॥

जब आभ्यन्तर और बाह्य संयोग को छोड़ देता है, तब द्रव्य और भाव से मुण्डित होकर अनगारवृत्ति अर्थात् साधुवृत्ति को धारण करता है ॥१८॥

जया मुण्डे भवित्ताणं, पव्वइए अणगारियं ।

तया संवरमुक्किट्ठं, धम्मं फासे अणुत्तरं ॥१९॥

जब द्रव्य और भाव से मुण्डित होकर अनगार वृत्ति को धारण करता है, तब उत्कृष्ट और प्रधान सर्वश्रेष्ठ संवर धर्म-चारित्र्य धर्म को स्पर्श करता है अर्थात् प्राप्त करता है ॥

जया संवरमुक्किट्ठं, धम्मं फासे अणुत्तरं ।

तया धुणइ कम्मरयं, अबोहिकलुसं कडं ॥२०॥

जब उत्कृष्ट और प्रधान संवर धर्म को प्राप्त करता है, तब मिथ्यात्व परिणाम द्वारा आत्मा पर लगी हुई कर्म रूपी रज को झाड़ देता है अर्थात् दूर कर देता है ॥२०॥

जया धुणइ कम्मरयं, अबोहिकलुसं कडं ।

तया सव्वत्तगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छइ ॥२१॥

जब मिथ्यात्व परिणाम द्वारा आत्मा पर लगी हुई कर्म रूपी रज को भाड देता है, तब सब पदार्थों को जानने वाला केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है ॥२१॥

जया सव्वत्तंगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छइ ।

तया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ॥२२॥

जब सब पदार्थों को जानने वाले केवलज्ञान केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है, तब राग द्वेष का विजेता वीतराग केवलज्ञानी होकर लोक और अलोक के स्वरूप को जान लेता है ॥२२॥

जया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ।

तया जोगे निरुंभित्ता, सेलेसि पडिवज्जइ ॥२३॥

जब राग द्वेष का विजेता वीतराग केवलज्ञानी होकर लोक और अलोक के स्वरूप को जान लेता है, तब मन वचन काया के योगो का निरोध करके शैलेशी अवस्था को प्राप्त कर लेता है ॥२३॥

जया जोगे निरुंभित्ता, सेलेसि पडिवज्जइ ।

तया कम्मं खवित्ताणं, सिद्धि गच्छइ नीरओ ॥२४॥

जब मन वचन काया के योगो का निरोध करके शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है, तब समस्त कर्मों का क्षय करके आत्मा, कर्म रूपी रज से रहित होकर सिद्धगति को प्राप्त हो जाता है ॥२४॥

जया कम्मं खवित्ताणं, सिद्धिं गच्छइ नीरओ ।

तया लोग मत्थयत्थो, सिद्धो हवइ सासओ ॥२५॥

जब समस्त कर्मों का क्षय करके आत्मा कर्म रूपी रज से रहित होकर सिद्धगति को चला जाता है, तब आत्मा लोक के अग्रभाग पर स्थित शाश्वत-सिद्ध हो जाता है ॥२५॥

इस प्रकार का धर्म का फल किस जीव के लिए दुर्लभ है सो बताया जाता है ।

सुहसायगस्स समणस्स, सायाउलगस्स निगामसाइस्स ।

उच्छोलणा पहीयस्स, दुल्लहा सुगई तारिसगस्स ॥२६॥

सुख में आसक्त रहने वाले—सुख के लिए व्याकुल रहने वाले, अत्यन्त सोने वाले, शरीर की विभूषा के लिए हाथ पैर आदि धोने वाले साधु को सुगति मिलना दुर्लभ है ॥२६॥

अब सहज रूप से सुगति किसको प्राप्त होती है, उसका कथन किया जाता है ।

तवोगुणपहाणस्स, उज्जुमइ खंतिसंजमरयस्स ।

परीसहे जिणंतस्स, सुलहा सुगई तारिसगस्स ॥२७॥

तप रूपी गुण से प्रधान, सरल बुद्धि वाले, क्षमा और संयम में तल्लीन, परीषहों को जीतने वाले साधु को सुगति—मोक्ष मिलना सुलभ है ।

तप संयम में अनुरक्त, सरल प्रकृति वाले तथा वाईस परीषहों को समभावपूर्वक सहन करने वाले साधक के लिए

सुगति प्राप्त होना सरल है ॥२७॥

पच्छावि ते पयाया, खिप्पं गच्छंति अमरभवणाई ।

जैसि पिओ तवो संजमो य, खंती य बंभचेरं च ॥२८॥

जिनको तप और सयंम तथा क्षमा और ब्रह्मचर्य प्रिय है, ऐसे साधक यदि पिछली अवस्था में भी अर्थात् वृद्धावस्था में भी चढते परिणामो से सयम स्वीकार करते हैं, तो वे शीघ्र ही स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं ॥२८॥

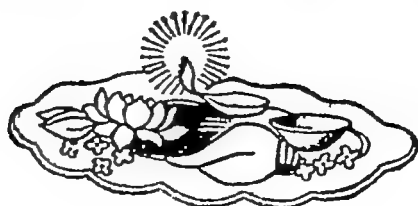
इच्चेयं छज्जीवणियं, सम्मदिट्ठी सया जए ।

डुल्लहं लहित्तु सामण्णं, कम्मणा न विराहिज्जासि । त्ति बेमि

सदा यतना पूर्वक प्रवृत्ति करने वाला सम्यग्दृष्टि पुरुष, दुर्लभ साधुपने को प्राप्त करके पूर्वोक्त स्वरूप वाले छह जीवनिकाय की मन वचन काया से विराधना नही करे ॥२९॥

श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि है आयुष्मन् जम्बू ! जैसा मैंने श्रमण भगवान् महावीर स्वामी से सुना है, वैसा ही मैं तुम्हे कहता हूँ ॥

॥ छज्जीवणिया नामक चौथा अध्यायन समाप्त ॥

‘पिण्डैषणा’ नामक पाँचवां अध्ययन

पहला उद्देशक

इस अध्ययन में मुनि के लिए भिक्षा की विधि बतलाई जाती है ।

संपत्ते भिक्खुकालम्मि, असंभंतो अमुच्छिओ ।

इमेण कमजोगेण, भत्तपाणं गवेसए ॥१॥

भिक्षा—गोचरी का समय होने पर साधु, चित्त की व्याकुलता एवं उद्वेग रहित होकर, आहारादि में मूर्च्छित (लुब्ध) न होता हुआ, इस आगे कही जाने वाली विधि से आहार पानी की गवेषणा—खोज करे ।

अब गोचरी आदि में जाते हुए साधु के लिए चलने की विधि बतलाई जाती है ।

से गामे वा नगरे वा, गोयरग्गओ मुणो ।

चरे मंदमणुद्विग्गो, अन्वक्खित्तेण चेयसा ॥२॥

गाँव में या नगर में गोचरी के लिए गया हुआ साधु, उद्वेग रहित होकर शांत चित्त से ईर्यासिमिति पूर्वक मन्द गति से चले ॥२॥

अब आगे चलने की ही विशेष विधि बतलाई जाती है ।

पुरओ जुगमायाए, पेहमाणो महि चरे ।

वज्जंतो बीयहरियाइं, पाणे य दगमट्टियं ॥३॥

युगमात्र अर्थात् चार हाथ प्रमाण पृथ्वी को सामने देखता हुआ मुनि, बीज और हरी वनस्पति तथा द्वीन्द्रियादिक प्राणी और सचित्त जल और सचित्त मिट्टी को वर्जता हुआ अर्थात् इन सचित्तपदार्थों को वचाता हुआ चले ॥३॥

ओवायं विसमं खाणुं, विज्जलं परिवज्जए ।

संकमेण न गच्छिज्जा, विज्जमाणे परक्कमे ॥४॥

यदि दूसरा अच्छा मार्ग हो, तो साधु जिस मार्ग में खड़े होने से गिर जाने की शंका हो, जो मार्ग ऊबड़ खाबड़ हो-विकट हो, जो मार्ग काटे हुए धान्य के डठलों से युक्त हो और जो मार्ग कीचड़ युक्त हो, ऐसे मार्ग को छोड़ देवे तथा कीचड़ आदि के कारण उल्लंघने के लिए जिस मार्ग में ईंट काष्ठ आदि रखे हुए हो और वे हिलते हों, तो ऐसे मार्ग से भी मुनि न जावे ॥४॥

पवडंते व से तत्थ, पक्खलंते व संजए ।

हिंसेज्ज पाणभूयाइं, तसे अदुव थावरे ॥५॥

उपरोक्त मार्ग में जाने से हानि बतलाते हैं-उस मार्ग से जाते हुए साधु का यदि पैर फिसल जाय अथवा खड़े आदि में गिर जाय, तो तब जीव-वेन्द्रियादि और स्थावर-पृथ्व्यादि प्राणियों की हिंसा होती है ।

तम्हा तेण न गच्छिज्जा, संजए सुसमाहिए ।

सइ अण्णेण मग्गेण, जयमेव परक्कमे ॥६॥

इसलिए सुसमाधिवन्त साधु, यदि कोई दूसरा अच्छा मार्ग हो, तो उस विषम मार्ग से न जावे । यदि कदाचित् दूसरा अच्छा मार्ग न हो, तो उसी मार्ग से मुनि यतना पूर्वक जावे ॥६॥

इंगालं छारियं रासिं, तुसरसिं च गोमयं ।

ससरक्खेहिं पाएहिं, संजओ तं न इक्कमे ॥७॥

साधु, सचित्त रज से भरे हुए पैरो से कोयलो के ढेर को, राख के ढेर को, तुस अर्थात् भूसे के ढेर को और गोबर के ढेर को न उल्लघे, क्योंकि इससे पृथ्वीकाय की विराधना होती है ॥७॥

न चरेज्ज वासे वासंते, महियाए वा पडंतिए ।

महावाए व वायंते, तिरिच्छसंपाइमेसु वा ॥८॥

अब अण्कायादि की यतना के विषय में कहते हैं—वर्षा बरसती हो—अथवा धूअर—कुहरा गिरता हो, महावायु—आंधी चलती हो, पतगिया आदि अनेक प्रकार के जीव इधर उधर पड़ रहे हो, अथवा ईति रूप में जीवों का अति समूह हो, ऐसे समय में साधु, गोचरी आदि के लिए बाहर न जावे ।

न चरेज्ज वेससामंते, बंभचेरवसाणुए ।

बंभयारिस्स दंतस्स, हुज्जा तत्थ विमुत्तिया ॥९॥

ब्रह्मचर्य की रक्षा चाहने वाले साधु को वेश्याओं के मोहल्ले में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाने से, इन्द्रियो का दमन करने वाले ब्रह्मचारी का चित्त चंचल हो जाने की संभावना है ॥६॥

अणायणे चरंतस्स, संसग्गीए अभिक्खणं ।

हुज्ज वयाणं पीला, सामण्णम्मि य संसओ ॥१०॥

वेश्याओं के मोहल्ले में अथवा इसी प्रकार के दूसरे अयोग्य स्थानों में जाने वाले साधु के, बारबार उस स्थान का संसर्ग रहने से, उसके महाव्रतो की विराधना होती है अर्थात् महाव्रत दूषित होने की आशका रहती है, और इतना ही नहीं, उसके चारित्र में लोगों को सन्देह होता है ॥१०॥

तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवड्डणं ।

वज्जए वेससामंतं, मुणी एगंतमस्सिए ॥११॥

दुर्गति को बढ़ाने वाले इन उपरोक्त दोषों को जान कर, एकान्त मोक्ष का अभिलाषी मुनि, वेश्याओं के मोहल्ले को और इसी प्रकार के अयोग्य स्थानों को छोड़ दे अर्थात् उधर न जावे ॥११॥

साणं सूइयं गाविं, दित्तं गोणं हयं गयं ।

संडिम्भं कलहं जुद्धं, दूरओ परिवज्जए ॥१२॥

जहाँ काटने वाला कुत्ता हो, नवप्रसूता-थोड़े काल की ब्याई हुई गाय हो, मदोन्मत्त बैल हो, मदोन्मत्त घोड़ा और

हाथी हो, जहाँ बालक खेल रहे हों, तथा जहाँ शस्त्र आदि से युद्ध हो रहा हो, ऐसे स्थानों को साधु दूर से ही वर्ज दे अर्थात् ऐसे स्थानों में न जावे ॥१२॥

मार्ग में किस प्रकार चलना चाहिए इस विषय में कहते हैं ।

अणुम्रए नावणए, अप्पहिट्टे अणाउले ।

इंदियाइं जहाभागं, दमइत्ता मुणी चरे ॥१३॥

साधु, द्रव्य भाव से अधिक ऊंचा अर्थात् द्रव्य से ऊंचा सिर करके ऊपर की तरफ देखता हुआ और भाव से जाति आदि के अभिमान से युक्त होकर नहीं चले । इसी प्रकार अधिक नीचा होकर भी न चले अर्थात् द्रव्य से शरीर को बहुत झुका कर और भाव से दीन बना हुआ नहीं चले । किन्तु हर्ष और विषाद—व्याकुलता रहित होकर अपने अपने विषय में इन्द्रियो का दमन करता हुआ मुनि चले ॥१३॥

दवदवस्स न गच्छेज्जा, भासमाणो य गोयरे ।

हंसंतो नाभिगच्छेज्जा, कुलं उच्चावयं सया ॥१४॥

गोचरी के लिए साधु, अति शोघ्रता से दड़बड़ दड़बड़ दौड़ता हुआ न जावे और हंसता हुआ तथा बोलता हुआ भी न जावे, किन्तु हमेशा समभाव से ऊँच नीच कुल में ईर्यासमिति पूर्वक गोचरी जावे ।

आलोअं थिग्गलं दारं, संधिं दगभवणाणि य ।

चरंतो न विणिज्जाए, संकट्टाणं विवज्जए ॥१५॥

गोचरी आदि के लिए फिरता हुआ साधु, खिडकी, जाली, झरोखे आदि को, दीवार के छेद को, द्वार को, दीवार की सांध को, अथवा चोरों द्वारा किये हुए भीत के छेद को और परेण्डा अर्थात् जल रखने की जगह को टकटकी लगा कर न देखे, क्योंकि ये सब शका के स्थान हैं, इसलिए इनकी तरफ विशेषरूप से देखना त्याग दे । १५॥

रण्णो गिहवईणं च, रहस्सारखियण य ।

संकिलेसकरं ठाणं, दूरओ परिवज्जए ॥१६॥

राजा के, गृहपतियों के अर्थात् सेठों के और नगर की रक्षा करने वाले कोतवाल आदि के गुप्त बातचीत करने के स्थानों को दूर ही से त्याग देवे अर्थात् ऐसे स्थानों में न जावे । क्योंकि ऐसे स्थान क्लेशकारक है अर्थात् समय में असमाधि उत्पन्न करने वाले है ॥१६॥

; साधु को भिक्षा के लिए कैसे कुल में जाना चाहिए और कैसे कुल में नहीं जाना चाहिए ? इस बात को स्पष्ट करते हुए शास्त्रकार कहते हैं;—

पडिकुट्टं कुलं न पविसे, मामगं परिवज्जए ।

अचियत्तं कुलं न पविसे, चियत्तं पविसे कुलं ॥१७॥

साधु, शास्त्र-निषिद्ध कुल में गोचरी के लिए नहीं जावे तथा जिस घर का स्वामी यह कह दे कि मेरे घर मत आओ, तो ऐसे घर में साधु नहीं जावे । तथा लोगों में निन्दित, प्रनीति रहित

कुल में नहीं जावे, किन्तु प्रतीति वाले कुल में गोचरी आदि के लिए जावे ॥१७॥

साणीपावारपिहियं, अप्पणा नावपंगुरे ।

कवाडं नो पणुल्लिज्जा, उग्गहंसि अजाइया ॥१८॥

सन आदि के बने हुए चिक, टाट या वस्त्र के पर्दे से दरवाजा ढका हो, तो उस घर के मालिक की आज्ञा लिए बिना साधु स्वयं उस पर्दे को न हटावे, इसी प्रकार किवाड़ को भी स्वयं न खोले । कारण होने पर गृहस्थ की आज्ञा लेकर खोले ॥१८॥

गोयरग्गपविट्ठो य, वच्चमुत्तं न धारए ।

ओगासं फासुयं नच्चा, अणुन्नविय वोसिरे ॥१९॥

गोचरी के लिए गया हुआ साधु, मल मूत्र को न रोके अर्थात् मलमूत्र की बाधा उपस्थित होने पर उनके वेग को न रोके, किन्तु प्रासुक जीव रहित जगह को देख कर, उस जगह के मालिक की आज्ञा लेकर वहां मलमूत्र का त्याग करे ।

साधु को कैसे घर में गोचरी आदि के लिए नहीं जाना चाहिए ? इस बात को शास्त्रकार आगे बतलाते हैं ।

णीयदुवारं तमसं, कुट्ठगं परिवज्जए ।

अचक्खुविसओ जत्थ, पाणा दुप्पडिलेहगा ॥२०॥

जिस मकान का दरवाजा बहुत नीचा हो ऐसे मकान को तथा प्रकाश रहित कोठे को साधु छोड़ दे अर्थात् ऐसे

मकान में गोचरी आदि के लिए नहीं जावे, क्योंकि यहां आँखों से भली प्रकार दिखाई न देने के कारण बेइन्द्रियादि प्राणियों की प्रतिलेखना नहीं हो सकती है । अतएव उनकी विराधना होने की संभावना रहती है । इसलिए प्राणियों के रक्षक दयालु मुनि ऐसे मकान में गोचरी आदि के लिए नहीं जावे ॥२०॥

जत्थ पुप्फादं बीयादं, विप्पइण्णादं कुट्टए ।

अहुणोवलित्तं उल्लं, दट्ठूणं परिवज्जए ॥२१॥

जिस घर में सचित्त फूल और सचित्त बीज आदि बिखरे हुए हों, तथा जो घर तत्काल ही लीपा पोता गया होने से गीला हो, ऐसे घर को देख कर साधु छोड़ दे अर्थात् ऐसे घर में साधु गोचरी आदि के लिए नहीं जावे ॥२१॥

एलगं दारगं साणं, वच्छगं वावि कोट्टए ।

उल्लंघिया न पविसे, विउहिस्ताण व संजए ॥२२॥

जिस घर के दरवाजे पर भेड़, बकरा, बालक, कुत्ता, बछड़ा आदि बैठे हों, या खड़े हो, तो साधु उनको हटाकर अथवा उन्हें उल्लंघन कर उस घर में गोचरी आदि के लिए नहीं जावे ।

उपरोक्त दोषों से रहित घर में जाकर साधु किस प्रकार का व्यवहार करे सो शास्त्रकार आगे बताते हैं ।

असंसत्तं पलोइज्जा, नाइदूरावलोयए ।

उप्फुल्लं न विणिज्जाए, निअट्टिज्ज अयंपिरो ॥२३॥

गोचरी के लिए गया हुआ साधु, किसी भी तरफ आसक्ति पूर्वक न देखे, घर के अन्दर दूर तक लम्बी दृष्टि डालकर भी न देखे, तथा आँखे फाड़ फाड़ कर-टकटकी लगा कर भी न देखे । यदि वहाँ भिक्षा न मिले, तो कुछ भी न बोलता हुआ तथा क्रोध से बड़बड़ाहट न करता हुआ वहाँ से वापिस लौट आवे ॥२३॥

अइभूमिं न गच्छेज्जा, गोयरग्गओ मुणी ।

कुलस्स भूमिं जाणित्ता, मियं भूमिं परक्कमे ॥२४॥

गोचरी के लिए गया हुआ साधु, अतिभूमि में अर्थात् गृहस्थ की मर्यादित भूमि से आगे नहीं जावे, किन्तु कुल की मर्यादित भूमि को जान कर जिस कुल का जैसा आचार हो वहाँ तक की परिमित भूमि में ही जावे, क्योंकि परिमित-मर्यादित भूमि से आगे जाने पर दाता क्रोधित हो सकता है ॥२४॥

तत्थेव पडिलेहिज्जा, भूमिभागं वियक्खणो ।

सिणाणस्स य वच्चस्स, संलोगं परिवज्जए ॥२५॥

गोचरी के लिए गया हुआ विचक्षण साधु, उस मर्यादित भूमि की प्रतिलेखना करे अर्थात् उस भूमि को अच्छी तरह देखकर खड़ा रहे । वहाँ खड़ा हुआ साधु, स्नानघर की तरफ तथा पाखाने की तरफ दृष्टि न डाले ॥२५॥

दग्गमट्ठियआयाणे, बीयाणि हरियाणि य ।

परिवज्जंतो चिद्धिज्जा, सत्विदियसमाहिए ॥२६॥

सब इन्द्रियों को वश में रखता हुआ समाधिवान् मुनि, सचित्त जल और सचित्त मिट्टी युक्त जगह को बीजों को और हरी वनस्पति को वर्ज कर यतना पूर्वक खड़ा रहे ॥२६॥

तत्थ से चिट्ठमाणस्स, आहरे पाणभोयणं ।

अकप्पियं न गिण्हज्जा, पडिगाहिज्ज कप्पियं ॥२७॥

वहा मर्यादित भूमि में खड़े हुए साधु को दाता, आहार पानी बहरावे अर्थात् देवे और यदि वह आहारादि कल्पनीय हो, तो ग्रहण करे, किन्तु अकल्पनीय आहारादि को ग्रहण नहीं करे ॥२७॥

आहरंती सिया तत्थ, परिसाडिज्ज भोयणं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥२८॥

आहार पानी देती हुई बाई, यदि कदाचित् आहार पानी को गिराती हुई लावे, तो देती हुई उस बाई को साधु कहे कि इस प्रकार का आहार पानी लेना मुझे नहीं कल्पता है।

संमदमाणी पाणाणि, बीयाणि हरियाणि य ।

असंजमकरिं नच्चा, तारिसं परिवज्जए ॥२९॥

यदि वेइन्द्रियादि प्राणियों को, बीजों को और हरी वनस्पति आदि को पैरो से कुचलती हुई बाई, आहार पानी देवे, तो इस प्रकार साधु के लिए अयतना करनेवाली जान कर, साधु, उस आहार पानी को छोड़ दे अर्थात् ग्रहण न करे ॥२९॥

साहट्ठु निक्खित्ताणं, सचित्तं घट्टियाणि य ।

तहेव समणट्ठाए, उदगं संपणुल्लिया ॥३०॥

ओंगाहइत्ता चलइत्ता, आहरे पाण भोयणं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥३१॥

इसी प्रकार साधु के लिए सचित्त वस्तु को हटाकर, सचित्त वस्तु पर आहारादि को रख कर और सचित्त के साथ संघट्टा करके तथा सचित्त पानी को हिला कर, रुके हुए पानी को नाली आदि से निकाल कर आहार पानी देवे, तो देती हुई उस बाई से साधु कहे कि इस प्रकार का आहार पानी लेना मुझे नहीं कल्पता है ॥३०-३१॥

पुरेकम्मेण हत्थेण, दब्बीए भायणेण वा ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥३२॥

गृहस्थ यदि साधु को भिक्षा देने के लिए सचित्त जल से हाथ को, कुड़छी-चमचा को या अन्य वस्तुओं को धोकर उस पुरःकर्म युक्त हाथ आदि से भिक्षा दे, तो साधु, दाता से कह दे कि ऐसा आहार पानी लेना मुझे नहीं कल्पता है ।

एवं उदउल्ले ससिणिद्धे, ससरक्खे मट्ठियाउसे ।

हरियाले हिंगुलए, मणोसिला अंजणे लोणे ॥३३॥

गेरुय वणिणय सेढिय, सोरट्टिय पिट्ठ कुक्कुस कए य ।

उक्किट्ठमसंसट्ठ, संसट्ठे चेव बोद्धव्वे ॥ ३४ ॥

असंसट्ठेण हत्थेण, दब्बीए भायणेण वा ।

दिज्जमाणं स इच्छिज्जा, पच्छाकम्मं जहि भवे ॥३५॥

भिक्षा देने वाले का हाथ यदि सचित्त पानी से गीला हो, या हाथ की रेखाओं में कुछ गीलापन हो तथा दाता का हाथ सचित्त रज-मिट्टी से अथवा सचित्त ऊसर खार से भरा हो या सचित्त हरताल, हिंगलू, मैनशील, अजन, नमक आदि से भरा हो, गेरू, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी-खडिया, सचित्त फिट-करी, तत्काल पिसा हुआ आटा, अथवा कच्चे कूटे हुए शालि धान्य का पिष्ट कुक्कुस-तत्काल कूटे हुए धान के तुष जिनमें धान के दाने मिले रहने की शका हो, उत्कृष्ट अर्थात् बड़े फल कोहला तरबूज आदि के टुकड़े, इन उपरोक्त पदार्थों में से किसी भी पदार्थ से अथवा इसी प्रकार के अन्य सचित्त पदार्थों से हाथ भरे हुए हों, उनसे यदि भिक्षा दे, तो वह साधु के लिए अकल्पनीय है। जो कुड़छी आदि, शाक आदि से अससृष्ट अर्थात् भरी हुई न हो और उसमें पश्चात्कर्म की संभावना हो, ऐसी कुड़छी आदि से यदि दाता भिक्षा दे, तो वह भी साधु के लिए अकल्पनीय है। साधु उस आहार को ग्रहण नहीं करे।

संसद्वेण य हत्थेण, दग्धीए भायणेण वा ।

दिज्जमाणं पडिच्छिज्जा, जं तत्थेसणियं भवे ॥३६॥

शाक आदि पदार्थों से भरे हुए हाथ से, कुड़छी से, या बरतन से आहारादि देवे और वह आहारादि एषणीय-निर्दोष हो, तो साधु उस आहार को ग्रहण करे ॥३६॥

दुण्हं तु भुंजमाणानं, एगो तत्थ निमंतए ।

दिज्जमाणं न इच्छिज्जा, छंदं से पडिलेहए ॥३७॥

गृहस्थ के घर दो व्यक्ति भोजन कर रहे हों, उनमें से एक व्यक्ति निमन्त्रण करे अर्थात् आहारादि देना चाहे, साधु उस आहार की इच्छा नहीं करे अर्थात् ग्रहण नहीं करे, न्तु उस निमन्त्रण न करने वाले दूसरे व्यक्ति की इच्छा को अर्थात् यह देना दूसरे को इष्ट है या नहीं, उसके इस व को आकृति आदि पर से समझे, यदि उसकी इच्छा नहीं हो, साधु उस आहार को ग्रहण नहीं करे ॥३७॥

गृहं तु भुंजमाणां, दो वि तत्थ निमंतए ।
देज्जमाणं पडिच्छिज्जा, जं तत्थेसणियं भवे ॥३८॥

यदि गृहस्थ के घर दो व्यक्ति भोजन कर रहे हो और दोनो निमन्त्रण करें अर्थात् आहार लेने की प्रार्थना करें और दिया जाने वाला आहार, एषणीय-निर्दोष हो, तो साधु आहारादि को ग्रहण करे ॥३८॥

गुन्विणीए उवण्णत्थं, विविहं पाणभोयणं ।
भुंजमाणं विवज्जिज्जा, भुत्तसेसं पडिच्छए ॥३९॥

गर्भवती स्त्री के लिए अनेक प्रकार की मिठाई आदि पीने की वस्तुएँ बनी हों और वह गर्भवती स्त्री उसे खा हो, तो साधु, उस आहार को ग्रहण नहीं करे, किन्तु यदि के खा लेने पर बचा हो, तो साधु उस बचे हुए आहार में ले सकता है ॥३९॥

सिया य समणट्ठाए, गुन्विणी कालमासिणी ।
उट्ठिआ वा निसिइज्जा, निसण्णा वा पुण्डुए ॥४०॥

तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥४१॥

यदि कदाचित् आसन्नप्रसवा अर्थात् जिसका प्रसवकाल समीप है, ऐसी पूर्ण समय वाली गर्भवती स्त्री जो पहले खड़ी हो, वह साधु को आहारादि देने के लिए बैठे अथवा पहले से बैठ हुई वह साधु को आहारादि देने के लिए खड़ी हो, तो वह आहार पानी साधु के लिए अकल्पनीय-अग्राह्य होता है। इसलि देने वाली उस बाई से साधु कहे कि इस प्रकार का आहार मुझे नहीं कल्पता है ॥४०-४१॥

थणगं पिज्जमाणी, दारगं वा कुमारियं ।

तं निक्खवित्तु रोयंतं, आहरे पाणभोयणं ॥४२॥

तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥४३॥

बालक को अथवा बालिका को स्तन पान कराती (चुघाती हुई) बाई, उस वच्चे को नीचे रखे और वह वच्चा लगे, उस समय यदि वह बाई, साधु को आहार पानी देने ल तो वह आहार पानी साधु के लिए अकल्पनीय होता है। इसलि उस देने वाली बाई से साधु कहे कि इस प्रकार का आहार पानी मुझे नहीं कल्पता है ॥४२-४३॥

जं भवे भत्तपाणं तु, कप्पाकप्पम्मि संकियं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥४४॥

जिस आहार पानी के विषय में इस प्रकार की शंका हो कि यह कल्पनीय है या अकल्पनीय ? तो साधु ऐसे शक्यायुक्त आहार पानी को न लेवे और दाता से कहे कि ऐसा शकित आहार पानी मुझे नहीं कल्पता है ॥४४॥

दगवारेण पिहियं, नीसाए पीढएण वा ।

लोढेण वा वि लेवेण, सिलेसेण वि केणइ ॥४५॥

तं च उब्भदिया दिज्जा, समणट्ठाए व दावए ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥४६॥

सचित्त जल के घड़े से, पीसने की चक्की या शिला से, चौकी या बाजोट से अथवा पत्थर से अथवा इसी तरह के दूसरे किसी पदार्थ से आहार पानी का बरतने ढका हुआ हो अथवा मिट्टी आदि के लेप से, मोम लाख आदि किसी विकने पदार्थ से सील या छाबण लगा कर बरतन का मुंह बन्द किया हुआ हो, उसे यदि साधु के लिए ही खोल कर दाता, आप स्वयं देवे अथवा दूसरे से दिलवावे, तो दाता से साधु कहे कि इस प्रकार का आहार पानी मुझे नहीं कल्पता है ॥४५-४६॥

असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा ।

जं जाणिज्ज सुणिज्जा वा, दाणट्ठा पगडं इमं ॥४७॥

तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥४८॥

असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा ।

जं जाणिज्ज सुणिज्जा वा, पुण्णट्ठा पगडं इमं ।४९।

तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥५०॥

असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा ।

जं जाणिज्ज सुणिज्जा वा, वणीमट्ठा पगडं इमं ।५१।

तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥५२॥

असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा ।

जं जाणिज्ज सुणिज्जा वा, समणट्ठा पगडं इमं ।५३।

तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥५४॥

जिस आहार, पानी, खादिम—मेवा, स्वादिम—लौग, इलायची, सुपारी आदि के विषय मे साधु, इस प्रकार जान ले अथवा किसी से सुन ले कि उपरोक्त आहारादि दान के लिए, पुण्य के लिए, याचको के लिए अथवा बौद्ध आदि अन्यमतावलम्बी भिक्षुओं के लिए बनाया हुआ है, तो वह आहारादि साधु के लिए अकल्पनीय है । इसलिए साधु दाता से कहे कि इस प्रकार का आहारादि मुझे नहीं कल्पता है ॥४७—५४॥

उद्देसियं कीयगडं, पूइकम्मं च आहडं ।

अज्झोयर पामिच्चं, मीसजायं विवज्जए ॥५५॥

जो आहारादि साधु के लिए बनाया हुआ हो, साधु के लिए मोल खरीदा हुआ हो, निर्दोष आहार मे आघातकर्मों आहार का अशमात्र भी मिल गया हो, साधु के लिए जो सामने लाया गया हो, अपने लिए बनाये जाते हुए आहार में साधु के निमित्त से और डाला हुआ हो, साधु के लिए उधार लिया हुआ हो और जो आहार अपने लिए और साधु के लिए एक साथ पकाया हुआ हो, तो इन दूषणों से दूषित आहार को साधु, ग्रहण न करे, क्योंकि ऐसा आहारादि साधु के लिए अकल्पनीय होता है ॥५५॥

उगमं से अ पुच्छिज्जा, कस्सट्ठा केण वा कडं ।

मुच्चा निस्संकियं सुद्धं, पडिगाहिज्ज संजए ॥५६॥

आहारादि के विषय में शंका हो जाने पर साधु, दाता से उस आहारादि की उत्पत्ति के विषय में पूछे कि यह आहार किसके लिए और किसने बनाया है ? दाता के मुख से उसकी उत्पत्ति को सुनकर यदि वह आहारादि शंका रहित-अद्वै-शिकादि दोषों से रहित हो और शुद्ध-निर्दोष हो, तो साधु, उस आहार को ग्रहण करे, अन्यथा नहीं ॥५६॥

असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा ।

पुप्फेसु होज्ज उम्मीसं, बीएसु हरिएसु वा ॥५७॥

तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥५८॥

अशन, पान, खादिम, स्वादिम चारो प्रकार का आहार फूलों से, बीजों से अथवा हरी वनस्पति से मिश्रित हो जाय अर्थात् परस्पर मिल जाय, तो ऐसा आहारादि साधु के लिए अकल्पनीय होता है । इसलिए साधु दाता से कहे कि इस प्रकार का आहार पानी मुझे नहीं कल्पता है ॥५७-५८॥

असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा ।

उदगम्मि होज्ज निक्खित्तं, उत्तिगपणगेषु वा । ५९।

तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥६०॥

अशन, पान, खादिम, स्वादिम, चारों प्रकार का आहार सचित्त पानी पर रखा हो, अथवा कीड़ीनगरा और काई-लीलण फूलण पर रखा हो, तो ऐसा आहारादि साधु के लिए अकल्पनीय होता है अर्थात् ग्रहण करने लायक नहीं होता है । इसलिए साधु, दाता से कहे कि इस प्रकार का आहारादि मुझे नहीं कल्पता है ॥५९-६०॥

असणं पाणगं वावि, खाइमं साइमं तहा ।

तेउम्मि होज्ज निक्खित्तं, तं च संघट्टिया दए । ६१।

तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥६२॥

अशन, पान, खादिम, स्वादिम, यह चार प्रकार का आहार अग्नि के ऊपर रखा हुआ हो अथवा अग्नि के साथ

संघट्टा हो रहा हो, तो ऐसा आहारादि साधु के लिए अकल्पनीय होता है। इसलिए साधु दाता से कहे कि इस प्रकार का आहारादि मुझे नहीं कल्पता है ॥६१-६२॥

एवं उस्सक्किया ओसक्किया उज्जालिया पज्जालिया निव्वाविया ।
उस्सिचिया निस्सिचिया, उवत्तिया ओयारिया दए ॥६३॥

तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥६४॥

जिस प्रकार अग्नि के साथ संघट्टा होने वाले आहारादि को साधु नहीं लेते हैं, उसी प्रकार ऐसे आहारादि को भी साधु न लेवे, जैसे कि—मुनिराज को भिक्षा दू तब तक चूल्हे की आग बुझ न जाय इसके लिए जलती हुई लकड़ियों को चूल्हे में आगे सरकाकर, चूल्हे पर रखी हुई चीज जल न जाय इस भय से जलती हुई लकड़ियों को चूल्हे से बाहर खींच कर, बुझती हुई अग्नि को फूँक आदि से उत्तेजित करके अग्नि को अधिक उत्तेजित करके, प्रज्वलित करके, जल जाने के भय से अग्नि को एकदम बुझा कर, अग्नि पर पकते हुए आहार के बरतन में से गिर जाने के भय से कुछ बाहर निकाल कर, उफनते हुए दूध आदि में पानी का छिड़का देकर, अग्नि पर रहे हुए आहारादि को दूसरे बरतन में निकाल कर या अग्नि पर रहे हुए बरतन को नीचे उतार कर फिर साधु को आहार पानी देवे, तो ऐसा आहारादि साधु के लिए अकल्पनीय होता

है, क्योंकि इसमें अग्नि का संघट्टा होता है। इसलिए साधु, दाता से कहे कि इस प्रकार का आहार पानी मुझे नहीं कल्पता है।

हुज्ज कट्ठं सिलं वा वि, इट्ठालं वावि एगया ।

ठवियं संकमट्ठाए, तं च होज्ज चलाचलं ॥६५॥

न तेण भिक्खू गच्छिज्जा, दिट्ठो तत्थ असंजमो ।

गंभीरं झुसिरं चेव, सन्विदियसमाहिए ॥६६॥

कभी वर्षा आदि के समय कीचड़ या पानी आदि के संक्रमण के लिए लम्बी लकड़ी या बड़ी शिला रखी हो अथवा ईंट आदि जमाये हुए हों और वे सब अस्थिर हों, डगमगाते हों, तो साधु, उस पर पैर रख कर न जावे तथा जो मार्ग गहरा ऊँडा होने से प्रकाश रहित हो और जो मार्ग पोला हो, उस मार्ग से भी सब इन्द्रियों को बश में रखने वाला समाधिवान् साधु, न जावे, क्योंकि उस मार्ग से जाने में सर्वज्ञ प्रभु ने असयम देखा है ॥६५-६६॥

निस्सेणि फलगं पीढं, उस्सवित्ताणमारुहे ।

मंचं कीलं च पासायं, समणट्ठाए व दावए ॥६७॥

दुरुहमाणी पवडिज्जा, हत्थं पायं व लूसए ।

पुढवीजीवे वि हिंसिज्जा, जे य तन्निस्सिया जगे ।६८।

एयारिसे महादोसे, जाणिऊण महेसिणो ।

तम्हा आलोहडं भिक्खं, न पडिगिण्हंति संजया ॥६९॥

यदि दान देने वाली स्त्री, साधु के लिए नि.सरणी-

सीढी, पाटिया, चौकी खाट और कीले को खड़ा करके ऊपर की मंजिल पर चढ़े, तो इस प्रकार कष्ट से चढ़ती हुई वह शायद गिर पड़े और उसका हाथ पैर आदि अंग टूट जाय तथा पृथ्वीकाय के जीवों की भी विराधना-हिंसा होगी और उस पृथ्वी की नेश्वाय में रहे हुए त्रस जीवों की भी हिंसा होगी । इसलिए ऐसे पूर्वोक्त महादोषों को जान कर शुद्ध समय का पालन करने वाले महर्षि लोग, ऊपर के मंजिल से निःसरणी आदि द्वारा उतार कर लाई हुई भिक्षा को ग्रहण नहीं करते हैं ॥६७-६८॥

कंदं मूलं पलंबं वा, आमं छिन्नं च सन्निरं ।

तुंबागं सिंगबेरं च, आमगं परिवज्जए ॥७०॥

कच्चा जमीकन्द, मूल-जड़ प्रलम्ब अर्थात् फल, ताल आम आदि, काटी हुई भी वथुए आदि पत्तों की सचित्त भाजी, घीया, अदरक आदि सब प्रकार की सचित्त वनस्पति, जिसे अग्नि आदि का शस्त्र न लगा हो, उसे साधु ग्रहण न करे ।

तहेव सत्तुचुण्णाइं, कोलचुण्णाइं आवणे ।

सक्कुलिं फाणिअं पूअं, अन्नं वावि तहाविहं ॥७१॥

विव्कायमाणं पसदं, रएण परिफासियं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥७२॥

जिस प्रकार सचित्त कंद आदि अग्राह्य है, उसी प्रकार बाजार में दुकान पर बेचने के लिए खुले रूप से रखे हुए सचित्त

रज से युक्त जी आदि के सत्तू का चूर्ण, बोरो का चूर्ण, तिल-पापड़ी, गीला गुड, मालपूआ तथा इसी प्रकार के और भी पदार्थों को दाता, साधु को देने लगे, तो साधु, उस दाता से कहे कि मुझे इस प्रकार का आहार नहीं कल्पता है ॥७१-७२॥

बहुअट्टियं पुगलं, अणिमिसं वा बहुकंटयं ।

अत्थियं तिदुयं बिल्लं, उच्छुखंडं व सिर्बलि ॥७३॥

अप्पे सिया भोयणजाए, बहुउज्झियधम्मियं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥७४॥

बहुत बीजों वाला फल, जैसे—सीताफल, पुद्गल वृक्ष का फल, अनानास का फल, बहुत कांटों वाला फल, जैसे—पनस कट-हल आदि । इस तरह व्याख्यान करने से ये चार पद अलग अलग हैं । कही कही 'बहुअट्टियं' और 'बहुकंटयं' इन दो दो पदों को विशेषण रखा है । तब ऐमा अर्थ किया है—बहुत बीजों वाले फल का गिर-गूदा, और बहुत कांटों वाला अनानास आदि का फल, अस्थिक—अगत्थिया वृक्ष का फल, तिदरूक—टीवरू वृक्ष का फल, बेल का फल, इक्षुखण्ड—गडैरी, सेमल का फल, ये सब उपरोक्त फल जिनमें खाने योग्य अंश थोड़ा हो और फेंकने योग्य अंश अधिक हो, ऐसे पदार्थों को साधु ग्रहण न करे, किन्तु दाता से कहे कि इस प्रकार का आहार/दिक लेना मुझे नहीं कल्पता है ।

उपरोक्त सब शब्द वनस्पति वाचक हैं, मांस वाचक नहीं ॥७३-७४॥

तहेवुच्चावयं पाणं, अदुवा वारधोयणं ।

संसेइमं चाउलोदगं, अहुणाधोयं विवज्जए ॥७५॥

जिस प्रकार आहार के विषय में बतलाया गया है, उसी प्रकार पानी के विषय में आगे बतलाया जाता है । उच्च अर्थात् अच्छे वर्णादि से युक्त दाख आदि का धोवन और अवच अर्थात् सुन्दर वर्ण से रहित मेथी केर आदि का धोवन, अथवा गुड़ के घड़े का धोवन, आटे की कठौती का धोवन, चावलों का धोवन, ये सब धोवन यदि तुरन्त के धोये हुए हो, तो साधु, उन्हें वर्ज दे अर्थात् ग्रहण न करे ॥७५॥

जं जाणेज्ज चिराधोयं, मईए दंसणेण वा ।

पडिपुच्छिऊण सुच्चा वा, जं च निस्संकिंयं भवे ॥७६॥

अपनी बुद्धि से अथवा देखने से या गृहस्थ से पूछ कर अथवा सुन कर जो धोवन बहुत काल का धोया हुआ है, ऐसा जाने और जो शका रहित हो, तो साधु, उसे ग्रहण कर सकता है ॥७६॥

अजीवं परिणयं णच्चा, पडिगाहिज्ज संजए ।

अह संकिंयं भविज्जा, आसाइत्ताण रोयए ॥७७॥

जल को निर्जीव और शस्त्र परिणत जान कर साधु, उसे ग्रहण करे । यदि वह शंकायुक्त हो अर्थात् इससे प्यास बुझेगी या नहीं, इस प्रकार की शंका से युक्त हो, तो साधु, उसे चख कर उसका निर्णय करे ॥७७॥

थोवमासायणट्टाए, हत्थगम्मि दलाहि मे ।

मा मे अच्चंबिलं पूयं, नालं तण्हं विणित्तए ॥७८॥

धोवन को चख कर निर्णय करने के लिए साधु दाता से कहे कि चखने के लिए थोड़ा सा धोवन मेरे हाथ में दो, क्योंकि अत्यन्त खट्टा, बिगड़ा हुआ और प्यास को बुझाने में असमर्थ धोवन मेरे लिए उपयोगी नहीं होगा ॥७८॥

तं च अच्चंबिलं पूयं, नालं तिण्हं विणित्तए ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥७९॥

उस अत्यन्त खट्टे, बिगड़े हुए और प्यास को बुझाने में असमर्थ ऐसे धोवन को देने वाली वाई से साधु कहे कि इस प्रकार का धोवन मुझे नहीं कल्पता है ॥७९॥

तं च होज्ज अकामेणं, विमणेण पडिच्छियं ।

तं अप्पणा न पिवे, नो वि अण्णस्स दावए ॥८०॥

यदि कदाचित् बिना इच्छा से अथवा बिना मन से, ध्यान न रहने के कारण उपरोक्त प्रकार का धोवन ग्रहण कर लिया गया हो, तो उस धोवन को न तो आप स्वयं पीवे और न दूसरे को पिलावे ॥८०॥

एगंतमवक्कमित्ता, अचित्तं पडिलेहिया ।

जयं परिट्ठविज्जा, परिट्ठप्प पडिक्कमे ॥८१॥

एकान्त स्थान में जाकर एकेन्द्रिय रहित स्थान को देख

कर एवं पूज कर, उस धोवन को यतना पूर्वक विधि से परठ देवे । परठ कर तीन वार 'वोसिरे वोसिरे' कहे । फिर वापिस आकर इरियावहिया का प्रतिक्रमण करे ॥८१॥

सिया य गोयरग्गओ, इच्छिज्जा परिभोत्तुअं ।

कुट्ठगं भित्तिमूलं वा, पडिलेहित्ताण फासुयं ॥८२॥

अणुन्नवित्तु मेहावी, पडिच्छन्नम्मि संवुडे ।

हत्थगं संपमज्जित्ता, तत्थ भुंजिज्ज संजए ॥८३॥

गोचरी के लिए गया हुआ समाचारी का जानकार बुद्धिमान् साधु, यदि कदाचित् ग्लान अवस्था के कारण से अथवा तपस्या आदि विशेष कारण से वही पर आहारादि करना चाहे, तो वहां एकेन्द्रियादि जीवो से रहित मकान आदि की पडिलेहणा करके और उस जगह के स्वामी की आज्ञा माग कर वहां दीवार की आड में अथवा ऊपर से छाये हुए स्थान में, पूजनी से हाथ आदि को अच्छी तरह पूंज कर, उपयोग पूर्वक आहारादि करे ॥८२-८३॥

तत्थ से भुंजमाणस्स, अट्ठियं कंटओ सिया ।

तणकट्टसक्करं वावि, अण्णं वावि तहाविहं ॥८४॥

तं उक्खवित्तु न निक्खवे, आसएण न छड्डुए ।

हत्थेण तं गहेऊणं, एगंतमवक्कमे ॥८५॥

एगंतमवक्कमित्ता, अचित्तं पडिलेहिया ।

जयं परिट्ठविज्जा, परिट्ठप्प पडिक्कमे ॥८६॥

उपरोक्त स्थान में आहार करते हुए उस साधु के आहार में यदि कदाचित् कोई बीज—गुठली, काटा, तिनका, लकड़ी का टुकड़ा, छोटा ककर और भी इस प्रकार का कोई पदार्थ आजाय, तो उसे निकाल कर इधर उधर न फेंके तथा मुख से भी न थूके, किन्तु हाथ से लेकर एकान्त स्थान में जावे और एकान्त स्थान में जाकर अचित्त—जीव रहित स्थान को देख कर तथा पूज कर यतना पूर्वक उसे परठ देवे और परठकर वापिस अपने स्थान पर आकर इरियावही का प्रतिक्रमण करे ॥८४-८६॥

सिया य भिक्खू इच्छिज्जा, सिज्जामागम्म भुत्तुअं ।

सपिडपायमागम्म, उंडुअं पडिलेहिया ॥८७॥

विणएण पविसित्ता, सगासे गुरुणो मुणो ।

इरियावहियमायाय, आगओ य पडिवकमे ॥८८॥

यदि साधु, अपने स्थान में अर्थात् जिस उपाश्रय में ठहरो, उस उपाश्रय में आकर ही आहार करना चाहे, तो उस भिक्षु सहित पात्र को लेकर वहां आवे और 'निस्सीहि, मत्थएण वंदाणि आदि कहते हुए विनयपूर्वक उस उपाश्रय में प्रवेश करे, भोज करने के स्थान को अच्छी तरह देखे और फिर गुरु के पास आकर वह मुनि 'इरियावहिया' का पाठ कह कर फिर प्रतिक्रमण करे अर्थात् कायोत्सर्ग करे ॥८७-८८॥

आभोइत्ताण नीसेसं, अइयारं जहक्कमं ।

गमणागमणे चेव, भत्तपाणे य संजए ॥८९॥

उज्जुप्पण्णो अणुव्विग्गो, अवक्खित्तेण चेयसा ।
आलोए गुरुसगासे, जं जहा गहियं भवे ॥६०॥

कायोत्सर्ग करते समय मुनि आने जाने में तथा आहार-
रादि ग्रहण करने में जो अतिचार लगे हो, उन सब अतिचारों
को याद करके तथा आहार पानी जिस क्रम से ग्रहण किया हो,
उसे यथाक्रम से उपयोग पूर्वक चिन्तन करके सरल बुद्धि वाला
उद्वेग रहित मुनि, एकाग्रचित्त से गुरु के पास आलोचना करे ।

न सम्ममालोइयं हुज्जा, पुव्वि पच्छा व जं कडं ।
पुणो पडिक्कमे तस्स, वोसट्ठो चितए इमं ॥६१॥

जो अतिचार पहले तथा पीछे लगा हो और उसकी अच्छी
तरह से क्रम पूर्वक आलोचना न हुई हो, तो उस अतिचार की
फिर से आलोचना करे और कायोत्सर्ग में रहा हुआ साधु, इस
आगे की गाथा में कहे हुए अर्थ का चिन्तन करे ॥६१॥

अहो जिणेहि असावज्जा, वित्ती साहूण देसिया ।
मोक्खसाहगहेउस्स, साहुदेहस्स धारणा ॥६२॥

कायोत्सर्ग करता हुआ मुनि, इस प्रकार विचार करे
कि अहो ! तीर्थंकर भगवान् ने मोक्ष प्राप्ति के साधनभूत
साधु के शरीर का निर्वाह करने के लिए, साधुओं के लिए कैसी
निर्दोष भिक्षावृत्ति बताई है ? ॥६२॥

णमुक्कारेण पारित्ता, करित्ता जिणसंथवं ।

सज्झायं पटुवित्ताणं, वीसमेज्ज खणं मुणी ॥६३॥

मुनि 'णमो अरिहताणं' पद का उच्चारण करके कायो-
त्सर्ग को पारे तथा 'लोगस्स उज्जोयगरे' इत्यादि से तीर्थकर
भगवान् की स्तुति करके तथा फिर कुछ स्वाध्याय करके, कुछ
काल के लिए मुनि विश्राम करे ॥६३॥

वीसमंतो इमं चित्ते, हियमदुं लाभमट्ठिओ ।

जइ मे अणुगगहं कुज्जा, साहू हुज्जामि तारिओ । ६४।

निर्जरा रूप लाभ का इच्छुक साधु, विश्राम करता
हुआ अपने हित के लिए इस प्रकार विचार करे कि यदि कोई
साधु मुझ पर अनुग्रह करे अर्थात् मेरे आहार मे से कुछ आहार
ग्रहण करे, तो मैं इस संसार समुद्र से तारित-तारा हुआ हो
जाऊँ ॥६४॥

साहवो तो चिअत्तेणं, निमंतिज्ज जहक्कमं ।

जइ तत्थ केइ इच्छिज्जा, तेहिं सद्धि तु भुंजए । ६५।

इस प्रकार विचार कर वह मुनि, प्रेम पूर्वक सब
साधुओं को यथाक्रम से अर्थात् सब से पहले बड़े साधु को,
तत्पश्चात् छोटे को, इस प्रकार क्रम से निमन्त्रण करे, फिर यदि
उनमे से कोई साधु, उस आहार मे से आहार लेना चाहे, तो
उन्हे देकर उनके साथ एक जगह आहार करे ॥६५॥

अह कोइ न इच्छिज्जा, तओ भुंजिज्ज एक्कओ ।

आलोए भायणे साहू, जयं अप्परिसाडियं ॥६६॥

इस प्रकार निमन्त्रण करने पर यदि, कोई साधु, उस

आहार मे से आहार लेना न चाहे, तो फिर वह साधु, अकेला ही अर्थात् द्रव्य में स्वयं, भाव से राग द्वेष रहित, चौड़े मुख वाले प्रकाशयुक्त पात्र मे, नीचे कण आदि न गिराता हुआ यतना पूर्वक आहार करे ॥६६॥

तित्तगं व कडुअं व कसायं, अंबिलं व महुरं लवणं वा ।
एयलद्धमण्णट्ठपउत्तं, महुघयं व भुंजिज्ज संजए ॥६७॥

दूसरे के लिए बनाया हुआ और शास्त्रोक्त विधि से मिला हुआ वह आहार, यदि तीखा, कड़वा, कषैला, खट्टा, मीठा अथवा नमकीन चाहे जैसा भी हो, किन्तु साधु उस आहार को घी शक्कर की तरह प्रसन्नता पूर्वक खावे ॥६७॥

अरसं विरसं वावि, सूइयं वा असूइयं ।

उल्लं वा जइ वा सुक्कं, मंथुकुम्मासभोयणं ॥६८॥

उप्पण्णं नाइहीलिज्जा, अण्णं वा बहुफासुयं ।

मुहालद्धं मुहाजीवी, भुंजिज्जा दोसवज्जियं ॥६९॥

शास्त्रोक्त विधि से प्राप्त हुआ आहार, चाहे अरस-रस रहित हो अथवा विरस-पुराने चावल एवं पुराने धान की बनी हुई रोटी आदि हो, बघार-छोक दिया हुआ शाक हो अथवा बघार रहित हो, गीला हो अथवा शुष्क-भुने हुए चने आदि हो अथवा बोरकूट का आटा या कुलथी का आहार हो अथवा उडद के बाकले हो, सरस आहार थोड़ा हो, नीरस आहार बहुत अर्थात् चाहे जैसा आहार हो, साधु, उस आहार की अथवा

दाता की अवहेलना या निन्दा नहीं करे, किन्तु निःस्पृहभाव से केवल संयम यात्रा का निर्वाह करने के लिये भिक्षा लेने वाला मुनि, दाता द्वारा निःस्वार्थभाव से दिये हुए उस प्रासुक एवं निर्दोष आहार को संयोजनादि दोषों को टाल कर समभाव पूर्वक भोगवे ॥६८-६९॥

दुल्लहा उ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा ।
मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छन्ति सुगइं । १०० । त्तिबेमि

प्रत्युपकार की आशा न रख कर निःस्वार्थ बुद्धि से दान देने वाला दाता, निश्चय ही दुर्लभ है, और इसी तरह निरपेक्ष और निःस्पृह भाव से शुद्ध भिक्षा लेकर संयम यात्रा का निर्वाह करने वाले भिक्षु भी दुर्लभ है । निःस्वार्थ भाव से दान देने वाला दाता, और निरपेक्ष एवं निःस्पृह भाव से दान लेने वाले भिक्षु, दोनों ही सुगति में जाते हैं ॥१००॥

श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं कि हे आयुष्यमन् जम्बू । जैसा मैंने श्रमण भगवान् महावीर स्वामी से सुना है, वैसा ही मैं तुम्हे कहता हूँ ॥

॥ पाचवे अध्ययन का पहला उद्देशक समाप्त ॥

दूसरा उद्देशक

इस पिण्डैषणा नामक पांचवें अध्ययन के पहले उद्देशे में जो उपयोगी विषय नहीं कहे गये हैं, वे इस दूसरे उद्देशे में कहे जाते हैं—

पडिग्गहं संलिहित्ताणं, लेवमायाए संजए ।

दुगंधं वा सुगंधं वा, सव्वं भुंजे न छड्डुए ॥१॥

पूर्वोक्त विधि से प्राप्त हुए निर्दोष आहार को चाहे वह सुगन्ध वाला हो, चाहे दुर्गन्ध वाला हो, साधु, पात्र को अंगुली से निर्लेप पूछ कर सब खा जाय, किन्तु नीरस आदि कुछ भी छोड़े नहीं ॥१॥

सेज्जा निसीहियाए, समावण्णो य गोयरे ।

अयावयट्ठा भुच्चाणं, जइ तेण न संथरे ॥२॥

तओ कारणमुप्पणे, भत्तपाणं गवेसए ।

विहिणा पुव्वउत्तेण, इमेणं उत्तरेण य ॥३॥

उपाश्रय में अथवा आहार करने के स्थान में बैठ कर साधु गोचरी में मिले हुए आहार को यतना पूर्वक भोगवे, किन्तु यदि कदाचित् वह आहार अपर्याप्त हो—आवश्यकता से कम हो और उस आहार से न सरे—तृप्ति न हो अथवा अन्य कोई कारण उत्पन्न हो जाय, तो साधु, इस अध्ययन के पहले उद्देशे में कही हुई विधि से तथा इस दूसरे उद्देशे में कही जाने वाली विधि से आहार पानी की फिर गवेषणा करे ॥२-३॥

कालेण निक्खमे भिक्खू, कालेण य पडिक्कमे ।

अकालं च विवज्जित्ता, काले कालं समायरे ॥४॥

जिस गांव में जो समय भिक्षा का हो, साधु, उसी समय में भिक्षा के लिए जावे और भिक्षाकाल समाप्त होने पर वापिस लौट आवे । और अकाल को छोड़ कर उचित काल में उस काल के योग्य आचरण करे अर्थात् गोचरी के काल में गोचरी जावे और स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय करे ॥४॥

अकाल में भिक्षा के लिए जाने से जो दोष होते हैं, उनको बताने के लिए टीकाकार ने एक दृष्टान्त की कल्पना की है । एक मुनि अकाल में भिक्षा के लिए गये । भिक्षा न मिलने से वे वापिस लौट रहे थे । उन्हें म्लान मुख देख कर एक कालचारी साधु ने पूछा कि हे मुने ! आपको भिक्षा मिली या नहीं ? तब वह अकालचारी साधु कहता है कि—स्थण्डिल एवं सुनसान जंगल के समान कजूसों के इस गांव में भिक्षा कहाँ पड़ी है ? इस पर वह कालचारी साधु कहता है कि—

अकाले चरसि भिक्खू, कालं न पडिल्लेहसि ।

अप्पाणं च किलामेसि, संनिवेसं च गरिहसि ॥५॥

हे भिक्षु ! आप असमय में गोचरी के लिए जाते हो और गोचरी के काल का ख्याल नहीं रखते हो, अतः अपनी आत्मा को खेदित करते हो और गांव की निंदा करते हो ॥५॥

सइ काले चरे भिक्खू, कुज्जा पुरिसकारियं ।

अलाभु त्ति न सोइज्जा, तवुत्ति अहियासए ॥६॥

भिक्षा का समय होने पर साधु भिक्षा—गोचरी के लिए जावे और भिक्षा के लिए धूमनेरूप पुरुषार्थ करे । पुरुषार्थ करने पर भी यदि भिक्षा का लाभ न हो, तो शोक न करे, किंतु आज सहज ही मे मेरे अनशन उनोदरी आदि तप होगा—ऐसा विचार कर, क्षुधा परीषह को समभाव पूर्वक सहन करे ॥६॥

तहेवुच्चावया पाणा, भत्तट्ठाए समागया ।

तं उज्जुयं न गच्छिज्जा, जयमेव परक्कमे ॥७॥

इसी प्रकार उच्च जाति के हंस आदि पक्षी और नीच जाति के कौए आदि प्राणी, यदि चुगा पानी के लिए किसी स्थान पर इकट्ठे हुए हों, तो साधु, उन प्राणियों के सामने न जावे, किन्तु यतनापूर्वक अन्य मार्ग से जावे, जिससे उन प्राणियों के चुगा पानी में अन्तराय न पड़े ॥७॥

गोयरग्गपविट्ठो य, न निसीइज्ज कत्थई ।

कहं च न पबंघिज्जा, चिट्ठित्ताण व संजए ॥८॥

गोचरी के लिए गया हुआ साधु, कही पर भी नहीं बैठे और खड़ा रह कर भी विस्तृत कथा वार्ता न करे ॥८॥

अगलं फलिहं दारं, कवाडं वावि संजए ।

अवलंबिया न चिट्ठिज्जा, गोयरग्गओ मुणी ॥९॥

गोचरी के लिए गया हुआ साधु, आगल—भोगल, परिघ अर्थात् दोनों किवाड़ों को रोक रखने वाला काठ, दरवाजा, किवाड़ आदि का अवलम्बन लेकर यानी सहारा लेकर खड़ा

नहीं रहे । क्योंकि इस प्रकार खड़ा रहने से आत्मविराधना और संयम विराधना होने की संभावना रहती है ॥६॥

समणं माहणं वावि, किविणं वा वणीमगं ।

उवसंकमंतं भत्तट्ठा, पाणट्ठाए व संजए ॥१०॥

तमइक्कमित्तु न पविसे, न चिट्ठे चक्खुगोयरे ।

एगंतमवक्कमित्ता, तत्थ चिट्ठिज्ज संजए ॥११॥

अमण या ब्राह्मण, कृपण अथवा भिखारी आदि अन्न पानी के लिए गृहस्थ के द्वार पर खड़े हों, तो साधु, उनको लाघ कर या हटा कर गृहस्थ के घर में प्रवेश न करे और जहा पर उस दाता की तथा भिखारियों की दृष्टि पड़ती हो, वहा पर भी खड़ा न रहे, किन्तु वह साधु, एकान्त स्थान में जहां पर उनकी दृष्टि न पड़ती हो, वहा जाकर यतना पूर्वक खड़ा रहे ।

वणीमगस्स वा तस्स, दायगस्सुभयस्स वा ।

अप्पत्तियं सिया हुज्जा, लहुत्तं पवयणस्स वा ॥१२॥

उन्हे उल्लघन कर जाने से या उनके सामने खड़ा रहने से, शायद उस याचक को अपने दान में अन्तराय पड़ने से और दाता को दान देने में अमुविधा होने के कारण अथवा दाता और याचक दोनों को साधु के प्रति अप्रीति-द्वेष उत्पन्न होगा और प्रवचन की यानी जिन शासन की लघुता भी होगी । अतः उन्हे उल्लघन करके गृहस्थ के घर में जाना साधु का कल्प नहीं है ॥१२॥

पडिसेहिए व दिण्णे वा, तओ तम्मि नियत्तिए ।

उवसंकमिज्ज भत्तट्ठा, पाणट्ठाए व संजए ॥१३॥

दाता द्वारा उन याचको को भिक्षा मिल जाने पर
अथवा दाता द्वारा निषेध कर दिया जाने पर, जब वे याचक
गृहस्थ के घर से लौट कर चले जायें, तब साधु आहार पानी
के लिए वहा जावे ॥१३॥

उप्पलं पउमं यावि, कुमुयं वा मगदंतियं ।

अण्णं वा पुप्फसच्चित्तं, तं च संलुंचिया दए ॥१४॥

तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥१५॥

उप्पलं पउमं वावि, कुमुयं वा मगदंतियं ।

अण्णं वा पुप्फ सच्चित्तं, तं च संमद्दिया दए ॥१६॥

तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥१७॥

नीलोत्पल—नीला कमल, पद्म—लाल कमल, चन्द्रविकासी
सफेद कमल, अथवा मगदन्तिका—मालती मोगरे का फूल अथवा
इसी प्रकार का दूसरा कोई फूल जो सचित्त हो, उसको 'सलु-
चिया' अर्थात् छेदन भेदन करके अथवा 'सम्मद्दिया' अर्थात् पैरो
आदि से कुचल कर अथवा संघट्टा करके दाता आहार पानी दे,
तो साधु, उस दाता से कहे कि इस प्रकार का आहार पानी मुझे
नही कल्पता है ॥१४—१७॥

सालुयं वा विरालियं, कुमुयं उप्पलनालियं ।

मुणालियं सासवेनालियं, उच्छुखंडं अनिव्वुडं । १८।

तरुणगं वा पवालं, रुक्खस्स तणगस्स वा ।

अण्णस्स वावि हरियस्सं, आमगं परिवज्जए । १९।

कमल का मूल, पलाश का कन्द, चन्द्रविकासि सफेद कमल, कमल नाल, कमल तन्तु, सरसो की नाल अथवा सरसों की भाजी, ईख के टुकड़े-गड़ेरी, ये सब पदार्थ यदि शस्त्रपरिणत न हो, तो साधु ग्रहण न करे । इसी प्रकार वृक्ष के अथवा तृण के अथवा इसी प्रकार की दूसरी किसी भी हरी वनस्पति के कच्चे पत्ते अथवा कच्ची कोपल आदि जो सवित्त हो, उन्हें साधु ग्रहण न करे ॥ १८-१९ ॥

तरुणियं वा छिवाडिं, आमियं भज्जियं सइं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ २० ॥

जिसमें बीज नहीं पके हैं ऐसी मूग आदि की फली जो कच्ची हो, अथवा एक बार की भूनी हुई हो, जिसमें पक्व या पक्व-मिश्र की शका हो ऐसी फली, यदि कोई दाता, साधु को देने लगे, तो उस दाता से साधु कहे कि इस प्रकार का पदार्थ मुझे नहीं कल्पता है ॥ २० ॥

तहा कोलमणुस्सिण्णं, वेलुयं कांसवनालिय ।

तिल पप्पडगं नीमं, आमगं परिवज्जए ॥ २१ ॥

इसी प्रकार अग्नि आदि के बिना पकाया हुआ कोल-

बोर-कूट, वशकरेला, श्रीपर्णी का फल, तिलपापड़ी, नीम का फल-नीबोली, ये सब यदि सचित्त हो, तो साधु इन्हें ग्रहण नहीं करे ॥२१॥

तहेव चाउलं पिट्टं, वियडं वा तत्तऽनिव्वुडं ।

तिलपिट्ट प्लइपिण्णागं, आमगं परिवज्जए ॥२२॥

इसी प्रकार चावलो का तथा गेहू आदि का तत्काल का पीसा हुआ आटा. पहले गरम किया हुआ किन्तु मर्यादा उपरान्त हो जाने के कारण ठण्डा होकर जो फिर सचित्त होगया हो ऐसा पानी अथवा मिश्र पानी एवं अपक्व पानी, तिलकूट, सरसों की खल, ये सब पदार्थ यदि सचित्त हो, तो साधु, इन्हे ग्रहण नहीं करे ॥२२॥

कविट्ठं माउलिंगं च, मूलगं मूलगत्तियं ।

आमं असत्थपरिणयं , मणसा वि न पत्थए ॥२३॥

कवीठ फल, मातुर्लिग-बिजौराफल, मूला और मूले के टुकड़े, ये सब सचित्त हो, सम्यक् प्रकार से शस्त्र से परिणत न हुए हो, तो साधु, इन पदार्थों को ग्रहण करने की मन से भी इच्छा नहीं करे ॥२३॥

तहेव फलमंथूणि, बीयमंथूणि जाणिया ।

बिहेलगं पियालं च, आमगं परिवज्जए ॥२४॥

इसी प्रकार बोर आदि फलों का चूर्ण, बीजों का चूर्ण, बहेड़ा, रायण का फल, इन सब को सचित्त जान कर साधु,

इन्हें वर्ज दे अर्थात् ग्रहण न करे ॥२४॥

समुयाणं चरे भिक्खू, कुलमुच्चावयं सया ।

नीयं कुलमइक्कम्म, ऊसढं नाभिधारए ॥२५॥

साधु, हमेशा ऊँच और नीच अर्थात् धनवान् और गरीब कुल में, सामुदानिक रूप से गोचरी के लिए जावे, किन्तु गरीब के घर को लाघ कर धनवान् के घर पर नहीं जावे ॥२५॥

अदीणो वित्तिमेसिज्जा, न वीसीइज्ज पंडिए ।

अमुच्छिओ भोयणम्मि, मायण्णे एसणारए ॥२६॥

आहार पानी की मात्रा को जानने वाला, आहार की शुद्धि में सावधान बुद्धिमान् साधु, भोजन में गृद्धिभाव न रखता हुआ तथा दीनता न दिखलाता हुआ, आहार पानी की गवेषणा करे । गवेषणा करने पर भी यदि कदाचित् भिक्षा नहीं मिले, तो खेद नहीं करे ॥२६॥

बहुं परघरे अत्थि, विविहं खाइमं साइमं ।

न तत्थ पंडिओ कुप्पे, इच्छा दिज्ज परो न वा ॥२७॥

गृहस्थ के घर में खादिम-मेवा आदि तथा स्वादिम-लौंग सुपारी आदि अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं, फिर भी गृहस्थ, कृपणता आदि कारण से उन पदार्थों में से साधु को नहीं देवे, तो भी विद्वान् साधु, उस पर क्रोध नहीं करे । गृहस्थ अपनी इच्छा से देवे चाहे नहीं देवे, यह उसकी इच्छा की बात है, किन्तु मुनि उस पर क्रोध नहीं करे ॥२७॥

सयणासणवत्थं वा, भत्तं पाणं व संजए ।

अदितस्स न कुप्पिज्जा, पच्चक्खे वि य दीसओ ॥२८॥

शय्या, आसन, वस्त्र, आहार, पानी आदि पदार्थ जो सामने रखे हुए दिखाई देते हो, फिर भी गृहस्थ यदि उन पदार्थों में से साधु को न दे, तो भी साधु, उस पर क्रोध न करे, क्योंकि देवे चाहे नहीं देवे, यह गृहस्थ की इच्छा है ॥२८॥

इत्थियं पुरिसं वावि, डहरं वा महल्लगं ।

वन्दमाणं न जाइज्जा, नो य णं फरुसं वए ॥२९॥

स्त्री अथवा पुरुष, बालक अथवा वृद्ध, ये सब जब वन्दना कर रहे हों, तब उनसे साधु कुछ नहीं मागे तथा आहारादि न देने वाले गृहस्थ को कटु वचन भी नहीं कहे ॥२९॥

जे न वदे न से कुप्पे, वंदिओ न समुक्कसे ।

एवमण्णेसमाणस्स, सामण्णमणुच्चिट्ठइ ॥३०॥

यदि कोई गृहस्थ, साधु को वन्दना नहीं करे, तो साधु, उस पर क्रोध नहीं करे और चाहे राजा महाराजा आदि वन्दना करते हो, तो अभिमान भी नहीं करे कि देखो मैं कैसा माननीय हूँ जो राजा महाराजा भी मेरे चरणों में गिरते हैं। इस प्रकार भगवान् की आज्ञा के आराधक साधु की साधुता निर्मल एवं अखण्ड रहती है ॥३०॥

सिया एगइओ लद्धं, लोभेण विणिगूहइ ।

मा मेयं दाइयं संतं, दट्ठूणं सयमायए ॥३१॥

यदि कदाचित् अकेला गोचरी गया हुआ कोई रस-लोलुपी साधु, सरस आहार मिलने पर खाने के लोभ से उसे छिपा लेवे अर्थात् नीरस वस्तु को ऊपर रख कर सरस वस्तु को नीचे दबा देवे, क्योंकि यदि यह सरस आहार गुरु महाराज देख लेंगे, तो इस सरस आहार को देख कर शायद वे सब का सब लेलेवे, मुझे कुछ भी नहीं दें ॥३१॥

अत्तद्वागुरुओ लुद्धो, बहुं पावं पकुव्वइ ।

दुत्तोसओ य से होइ, निव्वाणं च न गच्छइ ॥३२॥

केवल अपना पेट भरने में लगा हुआ रसलोलुपी वह साधु, बहुत पाप उपाजन करता है और सदा असन्तोषी बना रहता है । ऐसा साधु, निर्वाण अर्थात् मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है ॥३२॥

सिया एगइओ लद्धं, विविहं पाणभोयणं ।

भद्दगं भद्दगं भोच्चा, विवण्णं विरसमाहरे ॥३३॥

अकेला गोचरी गया हुआ कोई रसलोलुपी साधु, कदाचित् ऐसा भी करे कि अनेक प्रकार के आहार पानी को प्राप्त करके उसमें अच्छे-अच्छे सरस आहार को वही कही एकान्त स्थान में खाकर बाकी बचा हुआ विवर्ण और विरस-रस रहित आहार गुरु महाराज के पास उपाश्रय में लावे ॥३३॥

जाणंतु ता इमे समणा, आययट्ठी अयं, सुणी ।

संतुट्ठो सेवए पंतं, लूहवित्ती सुतोसओ ॥३४॥

अच्छे अच्छे सरस आहार को मार्ग में ही खा जाने वाला रसलोलुपी साधु, ऐसा विचार करता है कि उपाश्रय में रहे हुए दूसरे साधु इस रूखे सूखे आहार को देख कर ऐसा जानेंगे कि यह मुनि बड़ा संतोषी और बड़ा आत्मारथी है। इसी लिए सरस आहार की आकांक्षा नहीं करता है, किन्तु जैसा आहार मिलता है उसी में सन्तोष करता है और अन्त प्रान्त तथा नीरस आहार का सेवन करता है ॥३४॥

पूयण्टा जसोकामी, माणसम्माणकामए ।

बहुं पसवई पावं, मायासल्लं च कुव्वइ ॥३५॥

इस प्रकार छल कपट से पूजा को चाहने वाला, यश की कामना करने वाला और मान सन्मान का अभिलाषी वह रसलोलुपी साधु, बहुत पाप उपार्जन करता है और माया रूपों शल्य का सेवन करता है ॥३५॥

सुरं वा मेरगं वावि, अन्नं वा मज्जगं रसं ।

ससक्खं न पिवे भिक्खू, जसं सारक्खमप्पणो ।३६॥

अपने समय रूप निर्मल यश की रक्षा करने वाला साधु, त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ भगवान् की साक्षी से सुरा-जो आदि के आटे से बनी हुई मदिरा अथवा मेरक-महुआ फल से बनी हुई मदिरा, तथा इसी प्रकार के मादक द्रव्य को न पीवे ॥३६॥

पियए एगओ तेणो, न मे कोई वियाणइ ।

तस्स परसह दोसाई, नियडिं च सुणेह मे ॥३७॥

मुझे कोई भी नहीं देखता है, ऐसा मान कर जो साधु मदिरा पीता है, वह भगवान् की आज्ञा का लोप करने वाला होने से भगवान् का चोर है । हे शिष्यो ! उस मदिरा पीने वाले साधु के दोषों को देखो और मैं उसके मायाचार का वर्णन करता हूँ सो तुम उसे सुनो ॥३७॥

बड्डइ सुंडिया तस्स, माया मोसं च भिक्खुणो ।

अयसो य अनिव्वाणं, सययं च असाहुया ॥३८॥

उस मद्यपान करने वाले साधु की मद्य में आसक्ति-प्रीति बढ़ती है और झूठ कपट भी बढ़ता है तथा अपयश बढ़ता है । मद्य नहीं मिलने पर अशांति बढ़ती है । इस प्रकार मद्यपान करने वाले का असाधुपन निरन्तर बढ़ता रहता है ॥३८॥

निच्चुव्विग्गो जहा तेणो, अत्तकम्मेहि दुम्मई ।

तारिसो मरणंते वि, न आराहेइ संवरं ॥३९॥

जिस प्रकार चोर अपने किये हुए दुष्कर्मों से हमेशा चिन्तित रहता है, उसी प्रकार वह मदिरा पीने वाला दुर्बुद्धि साधु, सदा व्याकुल एवं भयभीत बना रहता है । उसके चित्त को कभी शांति नहीं मिलती, ऐसा साधु, मृत्यु के समय तक भी चारित्र्यधर्म की आराधना नहीं कर सकता है ॥३९॥

आयरिए नाराहेइ, समणे यावि तारिसो ।

गिहत्था वि णं गरिहंति, जेण जाणंति तारिसं ॥४०॥

वह मदिरा पीने वाला साधु, आचार्य महाराज तथा

साधुओं की किसी की भी विनय वैयावच्च आदि से आराधना नहीं कर सकता है। जब गृहस्थ लोग, उस साधु के मदिरा पान रूपी दुर्गुण को जान लेते हैं, तब वे भी उसकी निन्दा करते हैं ॥४०॥

एवं तु अगुणप्पेही, गुणाणं च विवज्जए ।

तारिसो मरणंते वि, नाराहेइ संवरं ॥४१॥

इस प्रकार अवगुणों को धारण करने वाला और ज्ञानादि गुणों को छोड़ने वाला वह मदिरा पीने वाला साधु, मृत्यु के समय तक भी चारित्र्य-धर्म की आराधना नहीं कर सकता है ॥४१॥

तवं कुव्वइ मेहावी, पणीयं वज्जए रसं ।

मज्जप्पमायविरओ, तवस्सो अइउक्कसो ॥४२॥

मदिरा पान एवं प्रमाद आदि दुर्गुणों से रहित तपस्वी बुद्धिमान् साधु, स्निग्ध रसों को छोड़ कर निरभिमान पूर्वक तपस्या करता है ॥४२॥

तस्स पस्सह कल्लाणं, अणेगसाहुपूइयं ।

विउलं अत्थसंजुत्तं, कित्तइस्सं सुणेह मे ॥४३॥

गुरु महाराज शिष्यों से कहते हैं कि हे शिष्यों ! उपरोक्त गुणों के धारक साधु का कल्याण समय, अनेक मुनियों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित महान् मोक्ष रूपी अर्थ से युक्त होता है, तुम उसे देखो। मैं उस साधु के गुणों का वर्णन करूँगा,

अतः तुम मुझ से उन गुणों को मुनो ॥४३॥

एवं तु गुणप्पेही, अगुणाणं च विवज्जए ।

तारिसो मरणंते वि, आराहेइ संवरं ॥४४॥

इस प्रकार ज्ञानादि गुणों को धारण करने वाला और दुर्गुणों को छोड़ने वाला साधु, मृत्यु के समय तक भी ग्रहण किये हुए चारित्र्य धर्म की भली प्रकार आराधना करता रहता है अर्थात् मारणान्तिक कष्ट पड़ने पर भी वह ग्रहण किये हुए चारित्र्य धर्म को नहीं छोड़ता है ॥४४॥

आयरिए आराहेइ, समणे यावि तारिसो ।

गिहत्था वि णं पूयंति, जेण जाणंति तारिसं ॥४५॥

उपरोक्त गुणों का धारक साधु, आचार्य महाराज की तथा दूसरे मुनियों की विनय वैयावच्च द्वारा आराधना करता है और जब ग्रहस्थ लोगों को भी उसके गुणों का पता लग जाता है, तब वे उसकी भक्ति करते हैं अर्थात् विशेष सन्मान की दृष्टि से देखते हैं और उसके गुणों की प्रशंसा करते हैं ॥४५॥

तवतेणे वयतेणे, रूवतेणे य जे नरे ।

आयारभावतेणे य, कुव्वइ देवकिन्विसं ॥४६॥

जो साधु, तप का चोर, व्रत का चोर, या वचन का चोर, रूप का चोर और आचार का चोर तथा भाव का चोर होता है अर्थात् अपने में तप, व्रत-वचन, रूप, आचार और भाव न होने पर भी कपट से अपने में दिखाना चाहता है, वह

साधु किल्बिषी देवों में अर्थात् नीच पद वाले देवों में उत्पन्न होता है ॥४६॥

लद्धुण वि देवत्तं, उववण्णो देवकिव्विसे ।

तत्था वि से न याणाइ, किं मे किच्चा इमं फलं ॥४७॥

उपरोक्त चोर साधु, देव गति को प्राप्त करके भी अस्पृश्य जाति के किल्बिषी देवों में उत्पन्न होता है । वहाँ पर भी वह यह नहीं जानता है कि मैंने ऐसा कौनसा पाप कर्म किया है जिससे मुझे यह फल प्राप्त हुआ है ॥४७॥

तत्तो वि से चइत्ताणं, लब्धिही एलमूयगं ।

नरगं तिरिक्खजोणिं वा, बोही जत्थ सुदुल्लहा ॥४८॥

वह किल्बिषी देव, वहाँ से चव कर एल मूक—जो बकरे की तरह भाषा बोलने वाला मनुष्य होकर फिर नरक गति को अथवा तिर्यंच गति को प्राप्त होता है, जहाँ पर बोधि—जिनधर्म की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है ॥४८॥

एयं च दोसं दट्ठूणं, णायपुत्तेण भासियं ।

अणुमायं पि मेहावी, मायामोसं विवज्जए ॥४९॥

इस प्रकार पूर्वोक्त दोषों को ज्ञातपूत्र श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने केवलज्ञान से देख कर फरमाया है । अतः बुद्धिमान् साधु, अणुमात्र भी—जरा-सा भी कपटपूर्ण असत्य भाषण को वर्ज्य अर्थात् किञ्चिन्मात्र भी मायामृषावाद का सेवन नहीं करे ॥४९॥

सिक्खिऊण भिक्खेसणसोहिं, संजयाण बुद्धाण संगसे ।
तत्थ भिक्खू सुप्पणिहिइंदिए, तिब्बलज्जगुणवं विहरिज्जासि ।

जितेंद्रिय एवं एकाग्र चित्त वाला अनावार से अत्यंत लज्जित होने वाला अर्थात् अनाचार भीरु गुणवान् साधु, तत्त्व को जानने वाले साधुओं के पास भिक्षा के आधाकर्मादि दोषों को सीख कर, एषणासमिति में पूर्ण उपयोग रखे एवं भिक्षा की समाचारी का भली प्रकार से पालन करे ५०॥

श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे आयुष्मन् जम्बू ! जैसा मैंने श्रमण भगवान् महावीर स्वामी से सुना है, वैसा ही मैंने तुमसे कहा है ।

॥ पांचवे अध्ययन का दूसरा उद्देशक समाप्त ॥

॥ पांचवा अध्ययन समाप्त ॥

महाचार नामक छठा अध्ययन

नाणदंसणसंपन्नं, संजमे य तवे रयं ।

गणिमागमसंपन्नं, उज्जाणम्मि समोसढं ॥१॥

रायाणो रायमच्चा य, माहणा अदुव खत्तिया ।

पुच्छंति निहुअप्पाणो, कंहं भे आयारगोयरो ॥२॥

एक समय विशिष्ट श्रुत-ज्ञान दर्शन के धारी, सतरह

प्रकार के संयम और बारह प्रकार के तप में रत, आचारांग आदि अंगोपांग रूप आगम के ज्ञाता, छत्तीस गुणों के धारक, आचार्य महाराज, गांव समीप के उद्यान-बगीचे में पधारे । तब राजा, राजमन्त्री, ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि, मन को एकाग्र करके विनय और भक्ति पूर्वक उन आचार्य महाराज से पूछने लगे कि हे भगवन् ! आपका आचार गोचर-भिक्षावृत्ति आदि धर्म किस प्रकार का है ? ॥१-२॥

तेसिं सो निहुओ दंतो, सन्वभूयसुहावहो ।

सिक्खाए सुसमाउत्तो, आयक्खइ वियक्खणो ॥३॥

इस प्रकार जब राजा आदि ने प्रश्न पूछा, तब निश्चल-चंचलता रहित, इन्द्रियों के दमन करने वाले, सब प्राणियों के हितकारी, ग्रहण और आसेवन रूप शिक्षा से युक्त विचक्षण, धर्मोपदेश में कुशल आचार्य महाराज, उन राजा आदि को जैन साधुओं का आचारगोचर रूप धर्म का कथन करते हुए उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं ॥३॥

हंदि धम्मत्थकामाणं, निग्गंथाणं सुणेह मे ।

आयारगोयरं भीमं, सयलं दुरहिद्वियं ॥४॥

हे देवानुप्रियो ! श्रुतचारित्ररूप धर्म और मोक्ष के अभिलाषी निर्ग्रन्थ मुनियों का समस्त आचार गोचर जो कि कर्म रूपी शत्रुओं के लिए भयङ्कर है तथा जिसे धारण करने में कायर पुरुष घबराते हैं, ऐसे आचार गोचर का मैं वर्णन करता हूँ, अतः तुम सावधान होकर सुनो ॥४॥

नम्रतथ एरिसं वुत्तं, जं लोए परमदुच्चरं ।

विउलट्ठाणभाइस्स, न भूयं न भविस्सइ ॥५॥

विपुल स्थान अर्थात् मोक्ष मार्ग के आराधक मुनियों का इस प्रकार का उत्तम आचार जिन शासन' के अतिरिक्त अन्य मतों में कही भी नहीं कहा गया है, जो कि लोक में अत्यन्त दुष्कर है अर्थात् जिसका पालन करना बहुत कठिन है । जिन-शासन के सिवाय अन्य मतों में ऐसा आचार न तो गतकाल में कहीं हुआ है और न आगामी काल में कही होगा और न वर्तमान काल में कही पर है ॥५॥

सखुडुगवियत्ताणं, वाहियाणं च जे गुणा ।

अखंडफुडिया कायच्चा, तं सुणेह जहा तहा ॥६॥

बालक, वृद्ध, रोगी और नीरोगी इन सब के लिए जो गुण अखण्ड और निर्दोष रूप से अर्थात् देशविराधना और सर्व विराधना से रहित धारण करने चाहिए, उन गुणों का जैसा स्वरूप है, वैसा ही मैं वर्णन करता हूँ । तुम सावधान होकर सुनो ॥६॥

दस अट्ठ य ठाणाइं, जाइं बालोऽवरज्झइ ।

तत्थ अण्णयरे ठाणे, निगंथत्ताउ भस्सइ ॥७॥

साधु आचार के दस और आठ अर्थात् अठारह स्थान हैं, जो बाल-अज्ञानी साधु, इन अठारह स्थानों में से किसी एक भी स्थान की विरोधना करता है, वह साधुपने से भ्रष्ट हो जाता है ॥७॥

वयच्छक्कं कायच्छक्कं, अकप्पो गिहिभायणं ।

पलियंकनिसिज्जा य, सिणाणं सोहवज्जणं ॥८॥

छह व्रत अर्थात् प्राणातिपात विरमण आदि पांच महाव्रत और छठा रात्रि भोजन विरमण व्रत, इन छह व्रतों का पालन करना, छहकाय अर्थात् पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और असकाय, इन छह काय जीवों की रक्षा करना, अकल्पनीय पदार्थों को ग्रहण न करना, गृहस्थ के वर्तन में भोजनादि नहीं करना, पलंग पर न लेटना, गृहस्थ के घर बिना खास कारण न बैठना, स्नान न करना, तथा शरीर का श्रृंगार न करना । साधु के ये अठारह स्थान हैं ॥८॥

तत्थिमं पढमं ठाणं, महावीरेण देसियं ।

अहिंसा निउणा दिट्ठा, सव्वभूएसु संजमो ॥९॥

प्राणी मात्र पर दया रूप अहिंसा अनन्त सुखों को देने वाली है, ऐसा श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने केवलज्ञान से जाना है । इसलिए भगवान् ने उपरोक्त अठारह स्थानों में इस अहिंसा महाव्रत को पहला स्थान कहा है ॥९॥

जावँति लोए पाणा, तसा अदुव थावरा ।

ते जाणमजाणं वा, न हणे णो वि घायए ॥१०॥

चौदह राजू परिमाण लोह में जितने त्रस अथवा स्थावर प्राणी हैं, उनको जानपने अथवा अजानपने से, प्रमादवश स्वयं मारे नहीं, और दूसरों से मरवावे नहीं, इसी प्रकार मारने

बालों की अनुमोदना भी नहीं करे ॥१०॥

प्राणियो की हिंसा क्यों नहीं करनी चाहिए ? इसके लिए सूत्रकार फरमाते हैं ।

सव्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविउं न मरिज्जिउं ।

तम्हा पाणिवहं घोरं, निग्गंथा वज्जयन्ति णं ॥११॥

बस और स्थावर सभी जीव, जीना चाहते हैं, लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता है । इसलिए यह काय जीवों के रक्षक निग्रंथ साधु, उस महा भयंकर प्राणिवध रूप जीव हिंसा का सर्वथा त्याग करते हैं ॥११॥

अप्पणट्ठा परट्ठा वा, कोहा वा जइ वा भया ।

हिसगं न मुसं बूया, नो वि अन्नं वयावए ॥१२॥

अब मृषावाद विरमण रूप दूसरे स्थान के विषय में कहते हैं । साधु, अपने खुद के लिये अथवा दूसरों के लिए, क्रोध से एवं मान, माया, लोभ से अथवा भय से, पर पीड़ाकारी—जिससे दूसरों को दुःख पहुँचे ऐसा झूठ स्वयं न बोले और न दूसरों से बोलावे तथा झूठ बोलने वाले, का अनुमोदन भी नहीं करे ॥

मुसावाओ य लोगम्मि, सव्वसाहूहि गरिहिओ ।

अविस्सासो य भूयाणं, तम्हा मोसं विवज्जए ॥१३॥

संसार में सब महापुरुषों ने मृषावाद—असत्य भाषण को निन्दित बतलाया है, क्योंकि असत्य भाषण सब प्राणियों के लिए अविश्वास का कारण है, अर्थात् असत्यवादी का कोई

विश्वास नहीं करता । इसलिए साधु, मृषावाद का सर्वथा त्याग कर दे ॥१३॥

चित्तमंतमचित्तं वा, अप्पं वा जइ वा बहुं ।

दंतसोहणमित्तं पि, उग्गहं सि अजाइया ॥१४॥

तं अप्पणा न गिण्हंति, नो वि गिण्हावए परं ।

अण्णं वा गिण्हमाणं पि, नाणुजाणंति संजया ॥१५॥

अब तीसरे अदत्तादान विरमण व्रत का कथन किया जाता है । सचेतन शिष्यादिकें हों अथवा अचेतन वस्त्र पात्रादिक हो, बहुमूल्य पदार्थ हों अथवा अल्प मूल्य वाला हो, यहां तक कि दाँतो को साफ करने का तृणमात्र भी हो, साधु, उस पदार्थ के स्वामी की आज्ञा लिए बिना आप स्वयं ग्रहण नहीं करते हैं और न दूसरों से ग्रहण करवाते हैं और अदत्त ग्रहण करते हुए दूसरों को भला भी नहीं समझते हैं ॥१४-१५॥

अबंभचरियं घोरं, पमायं दुरहिट्ठियं ।

नायरंति मुणी लोए, भेयायथणवज्जिणो ॥१६॥

मैथुन विरमण व्रत नामक चौथा स्थान कहा जाता है । लोक में चारित्र्य का भंग करने वाले स्थानों को वर्जने वाले पाप भीरु मुनि, नरकादि दुर्गतियों में डालने वाला और भयङ्कर प्रमाद को पैदा करने वाला, परिणाम में दुःखदायी ऐसे अन्नह्यचर्य का कदापि सेवन नहीं करते हैं ॥१६॥

मूलमेयमहम्मस्स, महादोससमुस्सयं ।

तम्हा मेहुणसंसगं, निग्गंथा वज्जयंति णं ॥१७॥

यह अब्रह्मचर्य, अधर्म का मूल है और महादोषों का समूह है । इसीलिए निर्ग्रन्थ साधु मैथुन के ससर्ग को सर्व प्रकार से छोड़ते हैं ॥१७॥

विडमुब्भेइमं लोणं, तिल्लं सप्पि च फाणियं ।

न ते संनिहिमिच्छंति, णायपुत्तवओरया ॥१८॥

अब परिग्रह विरमण व्रत नामक पाचवाँ स्थान कहा जाता है । ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के वचनों में रत रहने वाले मुनि, विड-लवण यानी पकाया हुआ अवित्त लवण, सामुद्रिक लवण, तेल, घी, गुड आदि पदार्थों का संग्रह करना नहीं चाहते हैं अर्थात् रात्रि में वासी रखना नहीं चाहते हैं ॥१८॥

लोहस्सेस अणुप्फासे, मण्णे अण्णयरामवि ।

जे सिया संनिहिकामे, गिही पव्वइए न से ॥१९॥

किसी भी प्रकार के पदार्थों का संग्रह करना, लोभ का अनुस्पर्श प्रभाव है । अतः तीर्थङ्कर देव ऐसा मानते हैं अथवा तीर्थङ्कर देव ने ऐसा फरमाया है कि यदि कदाचित् किसी भी समय जो साधु, किञ्चित्मात्र भी संग्रह करने की इच्छा करता है, तो वह साधु नहीं है, किन्तु भाव से गृहस्थ है ॥१९॥

जं पि वत्थं व पायं वा, कंबलं पायपुंछणं ।

तं पि संजम लज्जट्ठा, धारंति परिहरंति य ॥२०॥

यदि कोई यह शंका करे कि साधु, वस्त्र पात्र आदि वस्तुएँ अपने पास रखते हैं, तो क्या वस्तुएँ संग्रह एवं परिग्रह नहीं है ? इसका समाधान किया जाता है कि साधु लोग, जो वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोच्छन, रजोहरण आदि शास्त्रोक्त संयम के उपकरण धारण करते हैं और अनासक्त भाव से उनका उपभोग करते हैं, वह केवल संयम की रक्षा के लिए और लज्जा निवारण के लिए ही करते हैं ॥२०॥

न सो परिग्गहो वुत्तो, णायपुत्तेण ताइणा ।

मुच्छा परिग्गहो वुत्तो, इइ वुत्तं महेसिणा ॥२१॥

वस्त्र पात्र आदि रखने से साधु को परिग्रह दोष क्यों नहीं लगता है ? इसका समाधान किया जाता है—छहकाय जीवों के रक्षक ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने अनासक्त भाव से वस्त्र पात्रादि रखने को परिग्रह नहीं कहा है, किन्तु मूर्च्छा भाव को ही परिग्रह कहा है और भगवान् से निश्चय करके गणधर देव श्री मुधर्मास्वामी ने अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहा है ॥२१॥

सव्वत्थुवहिणा बुद्धा, संरक्खणपरिग्गहे ।

अवि अप्पणो वि देहम्मि, नायरंति ममाइयं ॥२२॥

यदि कोई यह शंका करे कि उपकरणों के अभाव में

भी मूच्छा हो सकती है. तो वस्त्र आदि उपकरणों के होने पर मूच्छा कैसे नहीं होगी ? इसका समाधान किया जाता है। तत्त्वज्ञ मुनि, संयम के सहायभूत वस्त्र पात्र आदि उपकरणों को केवल संयम की रक्षा के लिये ही रखते हैं, किन्तु मूच्छा भाव से नहीं। और विशेष तो क्या, वे तो अपने शरीर पर भी ममत्व भाव नहीं रखते हैं ॥२२॥

अहो निच्चं तवोकम्मं, सव्वबुद्धोहि वणिण्यं ।

जाय लज्जा समाचित्ती, एगभत्तं च भोयणं । २३।

अब रात्रि भोजन विरमण व्रत रूप छठे स्थान का कथन किया जाता है। सभी तीर्थङ्कर देवों ने फरमाया है कि— अहो ! साधु के लिए यह कैसा नित्य तप है जो जीवन पर्यन्त संयम निर्वाह के लिए भिक्षावृत्ति करनी होती है और एक भक्त अर्थात् सिर्फ दिन में ही आहार करना होता है और रात्रि भोजन का सर्वथा त्याग करना होता है ॥२३॥

संतिमे सुहुमा पाणा, तसा अद्भु च थावरा ।

जाइं राओ अपासंतो, कहमेसणियं चरे ? ॥२४॥

अब रात्रि भोजन के दोष बतलाये जाते हैं। ये प्रत्यक्ष में अस और स्थावर रूप बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं, जो रात्रि में दिखाई नहीं देते, तो उनकी रक्षा करते हुए आहार की शुद्ध एषणा और भोजन करना कैसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता है। इसलिए यह काय जीवों के रक्षक मुनि, रात्रि भोजन कदापि नहीं करते हैं ॥२४॥

उदउल्लं बीयसंसत्तं, पाणा निवडिया मंहि ।

दिया ताइं विवज्जिज्जा, राओ तत्थ कहं चरे ॥२५॥

रात्रि भोजन में दोष दिखा कर अब रात्रि में आहार आदि ग्रहण करने में दोष दिखलाते हैं। जमीन पर पड़ा हुआ पानी, अथवा सचित्त जल मिश्रित आहार, जमीन पर बिखरे हुए बीज, अथवा सचित्त बीजादि से युक्त आहार और जमीन पर रहे हुए कीड़े मकोड़े आदि प्राणी, इन सब को दिन में तो आँखों से देख कर बचाया जा सकता है, किन्तु रात्रि में उनकी रक्षा करते हुए कैसे चला जा सकता है ? ॥२५॥

एयं च दोसं दट्ठूणं णायपुत्तेण भासियं ।

सव्वाहारं न भुंजंति, निग्गंथा राइभोयणं ॥२६॥

ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान् महावीर स्वामी द्वारा बतलाये हुए प्राणिहिंसा रूप दोष को तथा आत्मा की विराधना आदि अन्य दोषों को देख कर—जान कर, निर्ग्रन्थ मुनि, चार प्रकार के आहारों में से किसी भी प्रकार के आहार को रात्रि में नहीं खाते हैं और न ग्रहण करते हैं ॥२६॥

पुढविकायं न हिंसंति, मणसा वयसा कायसा ।

तिविहेण करणजोएण, संजया सुसमाहिया ॥२७॥

अब पृथ्वीकायिक जीवों की रक्षा रूप सातवाँ स्थान का कथन किया जाता है। सुसमाधिवान् साधु, मन वचन और काया रूप तीन योगों से और करना, कराना, अनुमोदना रूप

तीन करण से पृथ्वीकाय की हिंसा नहीं करते हैं, दूसरो से नहीं करवाते हैं और करने वालो की अनुमोदना भी नहीं करते हैं ।

पृथ्वीकायं विहिंसन्तो, हिंसइ उ तयस्सिए ।

तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे य अचक्खुसे ॥२८॥

पृथ्वीकाय की हिंसा करता हुआ प्राणी, उसकी नेश्राय में रहे हुए चक्षुओ द्वारा दिखाई देने वाले और चक्षुओं द्वारा नहीं दिखाई देने वाले अनेक प्रकार के त्रस और स्थावर प्राणियो की भी हिंसा करता है ॥२८॥

तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवड्डणं ।

पुंढविकायसमारंभं, जावज्जीवाए वज्जए ॥२९॥

इसलिए नरकादि दुर्गतियो को बढ़ाने वाले इन दोषो को जान कर साधु, पृथ्वीकाय के जीवो के हिंसामय आरम्भ को यावज्जीवन के लिए त्याग कर देवे ॥२९॥

आउकायं न हिंसन्ति, मणसा वयसा कायसा ।

तिविहेण करणजोएण, संजया सुसमाहिया ॥३०॥

अब अप्काय की रक्षा रूप आठवा स्थान कहा जाता है। सुसमाधिवान् साधु, मन वचन काया रूप तीन योगो से और करना कराना अनुमोदना रूप तीन करण से, अप्काय की हिंसा नहीं करते हैं, दूसरो से नहीं करवाते हैं और करने वालो की अनुमोदना भी नहीं करते हैं ॥३०॥

आउकायं विहिंसंतो, हिंसई उ तयस्सिए ।

तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे य अचक्खुसे ॥३१॥

अप्काय की हिंसा करता हुआ प्राणी, उसकी नेश्राय में रहे हुए चाक्षुष-आंखों से दिखाई देने वाले और अचाक्षुष-आंखों से दिखाई नहीं देने वाले अनेक अस और स्थावर प्राणियों की हिंसा कर देता है ३१॥

तम्हां एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवड्डणं ।

आउकायसमारंभं, जावज्जीवाए वज्जए ॥३२॥

इसलिए दुर्गति को बढ़ाने वाले इन दोषों को जान कर साधु, अप्काय के समारम्भ का यावज्जीवन के लिए त्याग कर देवे ३२॥

जायतेयं न इच्छंति, पावगं जलइत्तए ।

तिक्खमण्णयरं सत्थं, सब्बओ वि दुरासयं ॥३३॥

अब नववां स्थान कहा जाता है। साधु, अग्नि को जलाने की कभी भी इच्छा नहीं करे, क्योंकि यह पापकारी है और लोह के शस्त्रों से भी अधिक तीक्ष्ण है। यह सभी तरफ से, दुराश्रय है अर्थात् चारों ओर से धार वाला होने के कारण इसे सह लेना अत्यन्त दुष्कर है ३३॥

पाइणं पडिणं वावि, उड्ढं अणुदिसामवि ।

अहे दाहिणओ वावि, दहे उत्तरओ वि य ॥३४॥

पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशा में तथा चारों

विदिशाओं में एवं ऊँची और नीची दिशा में अर्थात् दस ही दिशाओं में रहे हुए जीवों को यह अग्नि जला कर भस्म कर देती है ॥३४॥

भूयाणमेसमाधाओ, हन्ववाहो न संसओ ।

तं पईवपयावट्ठा, संजया किञ्चि नारभे ॥३५॥

यह अग्नि, प्राणियों का आघात रूप है अर्थात् प्राणियों का घात करने वाली है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । इसलिए संयमी मुनि, उस अग्नि का प्रकाश के लिए तथा शीत निवारण आदि कार्यों के लिए किञ्चिन्मात्र भी आरम्भ नहीं करे ॥३५॥

तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवड्डणं ।

तेउकायसमारंभं, जावज्जीवाए वज्जए ॥३६॥

इसलिए नरकादि दुर्गतियों को बढ़ाने वाले उपरोक्त दोषों को जान कर साधु, अग्निकाय के समारम्भ का जीवन पर्यन्त त्याग कर दे ३६॥

अणिलस्स समारंभं, बुद्धा भण्णंति तारिसं ।

सावज्जबहुलं चेयं, नेयं तीईहिं सेवियं ॥३७॥

अब दसवां स्थान कहा जाता है । तीर्थङ्कर भगवान् वायुकाय के आरम्भ को उसी प्रकार का अर्थात् अग्निकाय के आरम्भ जैसा अत्यन्त पापकारी मानते हैं अर्थात् केवलज्ञान द्वारा जानते हैं । इसलिए छहकाय जीवों के रक्षक मुनियों को

वायुकाय का समारम्भ कदापि नहीं करना चाहिए ॥३७॥

तालियंटेण पत्तेण, साहाविहुयणेण वा ।

न ते वीइउमिच्छंति, वेयावेऊण वा परं ॥३८॥

वे छह काय जीवों के रक्षक मुनि, ताड़वृक्ष के पंखे से, पत्ते से अथवा वृक्ष की शाखा के हिलाने से, अपने ऊपर हवा करना नहीं चाहते हैं, तथा दूसरों से हवा करवाना भी नहीं चाहते हैं और हवा करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करते हैं ॥३८॥

जं पि वत्थं व पायं वा, कंबलं पायपुंछणं ।

न ते वायमुईरंति, जयं परिहरंति य ॥३९॥

जो वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोच्छन-रजोहरण आदि संयमोपकरण हैं, उनसे भी वे वायुकाय की उदीरणा नहीं करते हैं, किन्तु यतनापूर्वक धारण करते हैं एवं यतनापूर्वक उठाते और रखते हैं ॥३९॥

तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवड्डुणं ।

वायुकाय समारंभं, जावज्जीवाए वज्जए ॥४०॥

इसलिए नरकादि दुर्गतियों को बढ़ाने वाले इन दोषों को जान कर साधु, वायुकाय के समारम्भ का यावज्जीवन के लिए त्याग कर दे ॥४०॥

वणस्सइं न हिंसंति, मणसा वयसा कायसा ।

तिविहेण करणजोएणं, संजया सुसमाहिया ॥४१॥

अब ग्यारहवां स्थान कहा जाता है । सुसमाधिवान् साधु, मन वचन काया रूप तीन योगों से श्रीर करना कराना अनुमोदना रूप तीन करण से, वनस्पतिकाय की हिंसा नहीं करते हैं, दूसरो से नहीं करवाते हैं और करने वालो की अनुमोदना भी नहीं करते हैं ॥४१॥

वणस्सइं विहिंसंतो, हिंसई उ तयस्सिए ।

तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे य अचक्खुसे ॥४२॥

वनस्पतिकाय की हिंसा करता हुआ प्राणी, उसकी नेत्राय में रहे हुए चाक्षुष-आँखों द्वारा दिखाई देने वाले और अचाक्षुष-आँखों द्वारा दिखाई न देने वाले अनेक व्रस और स्थावर प्राणियो की भी हिंसा कर देता है ॥४२॥

तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवड्डणं ।

वणस्सइसमारंभं, जावज्जीवाए वज्जए ॥४३॥

इसलिए नरकादि दुर्गतियों को बढ़ाने वाले इन दोषों को जान कर साधु, वनस्पतिकाय के संमारम्भ का यावज्जीवन के लिए त्याग कर दे ॥४३॥

तसकायं न हिंसंति, मणसा वयसा कायसा ।

तिविहेण करणजोएण, संजया सुसमाहिया ॥४४॥

अब बारहवां स्थान कहा जाता है । सुसमाधिवान् साधु, मन वचन काया रूप तीन योगों से श्रीर करना कराना अनुमोदना रूप तीन करण से, त्रसकाय की हिंसा नहीं करते हैं,

दूसरो से नहीं करवाते है और करने वालों की अनुमोदना भी नही करते हैं ॥४४॥

तसकायं विहिंसंतो, हिंसई उ तयस्सिए ।

तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे य अचक्खुसे ॥४५॥

त्रसकाय की हिंसा करता हुआ प्राणी, त्रसकाय की नेश्राय मे रहे हुए चाक्षुष--आंखो से दिखाई देने वाले और अचाक्षुष--आंखो से दिखाई न देने वाले अनेक त्रस और स्थावर प्राणियों की हिंसा करता है ॥४५॥

तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवड्ढणं ।

तसकायसमारंभं, जावज्जीवाए वज्जए ॥४६॥

इसलिए नरकादि दुर्गतियों को बढाने वाले इन दोषों को जान कर साधु, त्रसकाय के समारम्भ का यावज्जीवन के लिए त्याग कर देवे ॥४६॥

जाइं चत्तारिऽभुज्जाइं, इसिणाहारमाइणि ।

ताइं तु विवज्जंतो, संजमं अणुपालए ॥४७॥

अब तेरहवाँ स्थान कहा जाता है । जो आहार शय्या वस्त्र पात्र ये चार पदार्थ, मुनियो के लिए अकल्पनीय हों, उनको त्यागता हुआ मुनि, सयम का यथाविधि पालन करे ॥४७॥

पिंडं सिज्जं च वत्थं च, चउत्थं पायमेव य ।

अकप्पियं न इच्छिज्जा, पडिगाहिज्ज कप्पियं ॥४८॥

पिण्ड—आहार, शय्या—स्थान, वस्त्र और चौथा पात्र, इन चार में से कोई भी अकल्पनीय हो, तो साधु उसको ग्रहण करने की इच्छा तक न करे, और यदि कल्पनीय हो, तो ग्रहण कर सकता है ॥४८॥

जे नियागं ममायंति, कीयमुद्देशियाहडं ।

वहं ते समणुजाणंति, इइ वुत्तं महेसिणा ॥४९॥

नियाग—आमन्त्रित आहार आदि क्रीत—साधु के लिए मोल लिया हुआ, औद्देशिक—साधु के निमित्त बनाया हुआ, आहृत—साधु के लिए सामने लाया हुआ, इनमें से किसी भी प्रकार का आहारादि जो साधु लेते हैं वे उस आहारादि के बनाने में हुई हिंसा की अनुमोदना करते हैं । इस प्रकार श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने फरमाया है ॥४९॥

तम्हा असणपाणाइं, कीयमुद्देशियाहडं ।

वज्जयंति ठिअप्पाणो, निगंथा धम्मजीविणो ॥५०॥

इसलिए संयम में स्थिर आत्मा वाले, धर्ममय जीवन व्यतीत करने वाले निर्ग्रन्थ मुनि क्रीत—साधु के लिए मोल लिये हुए, औद्देशिक—साधु के निमित्त बनाये हुए और आहृत—साधु के लिए सन्मुख लाये हुए आहार पानी आदि को ग्रहण नहीं करते हैं ॥५०॥

कंसेसु कंसपाएसु, कुंडमोएसु वा पुणो ।

भुंजंतो असणपाणाइं, आयारा परिभस्सइ ॥५१॥

अब चौदहवां स्थान कहा जाता है—जो साधु, गृहस्थ की कासी आदि की कटोरी में अथवा कासी आदि के थाल में और मिट्टी के बरतन में आहार पानी भोगता है, वह साधु के आचार से भ्रष्ट हो जाता है ॥५१॥

सीओदगसमारंभे, मत्तधोअणछडुणे ।

जाइं छंनंति भूयाइं, दिट्ठो तत्थ असंजमो ॥५२॥

जब साधु, गृहस्थ के बरतन में भोजन करने लग जायगा, तो सचित्त जल का आरम्भ होगा अर्थात् गृहस्थ उस बरतन को कच्चे जल से धोवेगा, उसमें अप्काय की हिंसा होगी और बरतनों को धोये हुए पानी को अत्यतनापूर्वक इधर उधर डालने से बहुत से जीवों की हिंसा होगी । इसलिए गृहस्थ के बरतन में भोजन करने में तीर्थङ्कर भगवान् ने साधु के लिए असंयम देखा है ॥५२॥

पच्छाकम्मं पुरेकम्मं, सिधा तत्थ न कप्पइ ।

एयमट्ठं न भुंजंति, निग्गंथा गिहिभायणे ॥५३॥

गृहस्थ के बरतन में भोजन करने से पश्चात्कर्म और पुर.कर्म दोष लगने की संभावना रहती है । इसलिए साधु को गृहस्थ के बरतन में भोजन करना नहीं कल्पता है । अतः निर्ग्रन्थ मुनि, गृहस्थ के बरतन में भोजन नहीं करते हैं ॥५३॥

आसंदीपलिअंकेसु, मंचमासालएसु वा ।

अणायरियमज्जाणं, आसइत्तु सइत्तु वा ॥५४॥

नासंदीपलिअंकेसु, न निसिज्जा न पीढए ।

निग्गंथाऽपडिलेहाए, बुद्धवुत्तमहिट्ठगा ॥५५॥

अब पन्द्रहवां स्थान कहा जाता है + बेत आदि की कुर्सी पर और पलग पर तथा खाट और आरामकुर्सी आदि पर बैठना या सोना, साधुओं के लिए अनाचार रूप है । क्योंकि उपरोक्त आसनों की प्रतिलेखना नहीं हो सकती है ।

अतः तीर्थङ्कर भगवान् की आज्ञा का पालन करने वाले साधु, बेत आदि की कुर्सी पर और पलंग पर न बैठे और न सोवे । इसी प्रकार रूई की गद्दी सहित आसन पर तथा पीठ अर्थात् बेत के बने हुए आसन विशेष पर न बैठे और न सोवे ।

गंभीरविजया एए, पाणा दुप्पडिलेहगा ।

आसंदी पलिअंको य, एयमट्ठ विवज्जिया ॥५६॥

उपरोक्त आसनो की प्रतिलेखना क्यों नहीं हो सकती है ? इसका कारण बताया जाता है । बेत की कुर्सी पलंग आदि इन सब में उड़े-गहरे छिद्र होते हैं । अतः वेइन्द्रियादि प्राणियों की पडिलेहणा होना कठिन है । अतः मुनियों को बेत की कुर्सी और पलग आदि पर बैठना और सोना नहीं चाहिए ।

गोयरग्गपविट्ठस्स, निसिज्जा जस्स कप्पइ ।

इमेरिसमणायारं, आवज्जइ अबोहियं ॥५७॥

अब सोलहवां स्थान कहा जाता है । गोचरी के लिए गया हुआ जो साधु, गृहस्थ के घर बैठता है, तो उसे अगली गाथा

में कहा जाने वाला अनाचार-दोष लगने की सम्भावना रहती है तथा उसे मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है ॥५७॥

विवत्ती बंभचेरस्स, पाणाणं च वहे वही ।

वणीमगपडिग्धाओ, पडिकोहो अगारिणं ॥५८॥

गृहस्थ के घर बैठने से साधु के ब्रह्मचर्य के नाश होने की तथा प्राणियों का वध होने से संयम दूषित होने की संभावना रहती है तथा उसी समय यदि कोई भिखारी भिक्षा के लिये आवे, तो उसकी भिक्षा में अन्तराय होने की सम्भावना रहती है और साधु के चारित्र्य पर सन्देह होने से गृहस्थ कुपित हो सकता है ॥५८॥

अगुत्ती बंभचेरस्स, इत्थीओ वा वि संकणं ।

कुसीलवड्डुणं ठाणं, दूरओ परिवज्जए ॥५९॥

गृहस्थ के घर बैठने से साधु के ब्रह्मचर्य की गुप्ति (रक्षा) नहीं हो सकती और स्त्रियों के विशेष संसर्ग से ब्रह्मचर्य व्रत में शका उत्पन्न हो सकती है । इसलिए कुशील को बढ़ाने वाले इस स्थान को साधु, दूर से ही वर्ज दे ॥५९॥

तिण्हमण्णयरागस्स, निसिज्जा जस्स कप्पई ।

जराए अभिभूयस्स, वाहियस्स तवस्सिणो ॥६०॥

अब इस विषय में अपवाद बतलाया जाता है । जेरा अभिभूत अर्थात् अत्यन्त वृद्ध, रोगी और तपस्वी, इन तीन में से किसी भी साधु की विशेष अशक्ति के कारण गृहस्थ के घर

बैठना कल्पता है । अर्थात् शारीरिक निर्बलता के कारण यदि ये गृहस्थ के घर बैठें, तो पूर्वोक्त दोषों की संभावना नहीं है ।

वाहिओ वा अरोगी वा, सिणाणं जो उ पत्थए ।

बुक्कंतो होइ आयारो, जढो हवइ संजमो ॥६१॥

अब सतरहवां स्थान कहा जाता है । रोगी हो अथवा निरोग हो, जो साधु स्नान करने की इच्छा करता है, वह साधु के आचार से भ्रष्ट हो जाता है और उसका संयम भी दूषित हो जाता है ॥६१॥

संतिमे सुहुमा पाणा, घसासु भिलगासु य ।

जे य भिक्खू सिणायंतो, वियडेणुप्पलावए ॥६२॥

खार वाली भूमि एवं पोली भूमि में और फटी हुई दरारों वाली भूमि में वे इन्द्रियादि सूक्ष्म प्राणी होते हैं । अतः यदि साधु, गरम अर्थात् प्रासुक जल से भी स्नान करेगा, तो उन सूक्ष्म जीवों की हिंसा हुए बिना न रहेगी, क्योंकि या तो वे पानी से बह जायेंगे अथवा पानी में डूब कर मर जायेंगे ।

तम्हा ते न सिणायन्ति, सीएण उसिणेण वा ।

जावज्जीवं वयं घोरं, असिणाणमहिट्ठगा ॥६३॥

इसलिए शुद्ध संयम का पालन करने वाले साधु, ठण्डे जल से अथवा गरम जल से कभी भी स्नान नहीं करते हैं, किंतु वे जीवनपर्यन्त अस्नान-स्नान नहीं करने रूप कठिन व्रत का पालन करते हैं ॥६३॥

सिणाणं अद्रुवा कक्कं, लुद्धं पउमगाणि य ।

गायस्सुव्वट्टणट्ठाए, नायरंति कयाइ वि ॥६४॥

संयमी पुरुष, स्नान अथवा कल्क-चन्दनादि सुगन्धी द्रव्य, लोध और कुंकुम केसर आदि सुगन्धित द्रव्यों का अपने शरीर पर उबटन या लेपन करने के लिए कदापि सेवन नहीं करते हैं ॥६४॥

नगिणस्स वावि मुंडस्स, दीहरोमनहंसिणो ।

मेहुणा उवसंतस्स, किं विभूसाइ कारियं ॥६५॥

अब अठारहवां स्थान कहा जाता है। प्रमाणोपेत श्वेत वस्त्र रखने वाला स्थविर कल्पी अथवा सर्वथा नग्न रहने वाला जिनकल्पी, द्रव्य और भाव से मुण्डित, जिसके नख और केश बढे हुए हैं, तथा जो मैथुन भाव से उपशान्त अर्थात् दूर रहने वाला है, ऐसे साधु को शरीर की शोभा एवं शृंगार से क्या प्रयोजन है ? अर्थात् कुछ भी प्रयोजन नहीं है ॥६५॥

विभूसावत्तियं भिक्खू, कम्मं बंधइ चिक्कणं ।

संसारसायरे घोरे, जेणं पड्डइ दुरुत्तरे ॥६६॥

शरीर की विभूषा एवं शोभा शृंगार करने से साधु को चिकने कर्मों का बन्ध होता है, जिससे वह जन्म जरा मरण के भय से भयंकर और दुस्तर-मुश्किल से तिरा जाने वाले संसार सागर में गिर पड़ता है ॥६६॥

विभूसावत्तियं चेयं, बुद्धा मण्णंति तारिसं ।

सावज्जबहुलं चेयं, नेयं तार्हीहि सेवियं ॥६७॥

तीर्थङ्कर भगवान् शरीर की विभूषा सम्बन्धी संकल्प विकल्प करने वाले चित्त को चिकने कर्मबन्ध का कारण और बहुत पापों की उत्पत्ति का हेतु मानते हैं। इसलिए छहकाय जीवों के रक्षक मुनियों को शरीर की विभूषा का चिन्तन भी नहीं करना चाहिए ॥६७॥

खवंति अप्पाणममोहदंसिणो, तवे रया संजम अज्जवे गुणे ।
धुणंति पावाइं पुरेकडाइं, नवाइं पावाइं न ते करंति । ६८।

मोह रहित तथा तत्त्वों के पदार्थ स्वरूप के ज्ञाता, सतरह प्रकार के समय का पालन करने वाले, आर्जवता-सरलता आदि गुणों से युक्त, बारह प्रकार के तप में रत रहने वाले, पूर्वोक्त अठारह स्थानों का यथावत् पालन करने वाले निर्ग्रन्थ मुनि, पहले किये हुए पाप कर्मों का क्षय कर देते हैं और नवीन पाप कर्मों का बन्ध नहीं करते हैं। इस प्रकार वे मुनि कषायादि मल का सर्वथा क्षय करके अपनी आत्मा को निर्मल एवं विशुद्ध बना लेते हैं ॥६८॥

सओवसंता अममा अकिंचणा,
सविज्जविज्जाणुगया जसंसिणो ।

उउप्पसण्णे विमले व चंदिमा,

सिद्धि विमाणाइं उवेति ताइणो ॥६९॥

सदा उपशान्त, मोह ममता रहित, निष्परिग्रही, आध्यात्मिक विद्या का अनुसरण करने वाले, यशस्वी, तथा शरद ऋतु के चन्द्रमा के समान निर्मल मुनि, कर्मों का सर्वथा क्षय

करके सिद्धगति को प्राप्त होते हैं अथवा कुछ कर्म-रज बाकी रह जाय, तो वैमानिक देवो मे उत्पन्न होते है ॥६९॥

श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे आयुष्मन् जम्बू ! जैसा मैंने श्रमण भगवान् महावीर स्वामी से सुना है वैसा ही मैंने तुमसे कहा है ।

— छठा अध्ययन समाप्त .—

‘सुवाक्यशुद्धि’ नामक सातवां अध्ययन

चउण्हं खलु भासाणं, परिसंखाय पण्णवं ।

दुण्हं तु विणयं सिक्खे, दो न भासिज्ज सव्वसो । १।

बुद्धिमान् साधु सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार, इन चार भाषाओं के स्वरूप को भली प्रकार जान कर सत्य और व्यवहार, इन दो भाषाओं का विवेक पूर्वक उपयोग करना सीखे तथा असत्य और मिश्र, इन दो भाषाओं को सर्वथा नही बोले ।

जा य सच्चा अवत्तव्वा, सच्चामोसा य जा मुसा ।

जा य बुद्धेहि नाइण्णा, न तं भासिज्ज पण्णवं । २।

जो भाषा सत्य है, किन्तु अप्रिय और अहितकारी होने से बोलने योग्य नही है तथा जो भाषा सत्यामृषा—मिश्र है और जो भाषा मृषा है, इन भाषाओं को बुद्धिमान् साधु नही बोले,

क्योंकि तीर्थङ्कर भगवान् ने इन भाषाओं को बोलने की आज्ञा नहीं दी है ॥२॥

असच्चमोसं सच्चं च, अणवज्जमककसं ।

समुप्पेहमसंदिद्धं, गिरं भासिज्ज पण्णवं ॥३॥

बुद्धिमान् साधु, निरवद्य-पाप रहित, कर्कशता रहित-मधुर और सन्देह रहित-स्पष्ट, असत्यामृषा-व्यवहार भाषा और सत्य भाषा को अच्छी तरह विचार कर विवेक पूर्वक बोले ॥३॥

एयं च अट्ठमण्णं वा, जं तु नामेइ सासयं ।

स भासं सच्चमोसं पि, तं पि धीरो विवज्जए ॥४॥

सावद्य और कर्कशता युक्त अर्थ को अथवा इसी प्रकार के अर्थ को प्रतिपादन करने वाली तथा जो भाषा शाश्वत सुख की विघातक है अर्थात् जिस भाषा के बोलने से मोक्ष प्राप्ति में बाधा पहुँचती है, चाहे वह सत्यामृषा-मिश्र भाषा हो अथवा सत्य भाषा हो, उसे सत्यव्रत धारी बुद्धिमान् साधु वर्ज दे अर्थात् ऐसी भाषा नहीं बोले ॥४॥

वित्थं पि तहा मुत्ति, जं गिरं भासए नरो ।

तम्हा सो पुट्ठो पावेणं, किं पुणं जो मुसं वए ॥५॥

जो मनुष्य, बाह्य वेष के अनुसार अर्थात् स्त्री वेषधारी पुरुष को स्त्री और पुरुष वेषधारी स्त्री को पुरुष कहने लगे

जिस असत्य भाषा को बोलता है, इससे वह पुरुष पाप से स्पृष्ट होता है अर्थात् पाप का भागी होता है, तो फिर जो व्यक्ति साक्षात् भूठ बोलता है, उसका तो कहना ही क्या ? अर्थात् उसके तो पाप कर्म का बन्ध अवश्य होता है ॥५॥

तम्हा गच्छामो वक्खामो, अमुगं वा णे भविस्सइ ।
अहं वा णं करिस्सामि, एसो वा णं करिस्सइ ।६।
एवमाइ उ जा भासा, एसकालम्मि संकिया ।
संपयाइअमट्ठे वा, तं पि धीरो विवज्जए ॥७॥

कल हम यहाँ से अवश्य चले जावेगे, अमुक बात हम उसको अवश्य कह देगे, कल हम यहाँ पर अवश्य व्याख्यान देंगे, हमारा अमुक कार्य अवश्य हो जायगा, मैं अमुक कार्य को अवश्य कर दूँगा अथवा वह व्यक्ति उस कार्य को अवश्य कर देगा, इस प्रकार की निश्चयकारिणी भाषा जो कि भविष्यत्काल में शका युक्त हो अथवा इसी प्रकार की जो भाषा वर्तमान और अतीतकाल के विषय में संशय युक्त हो, उसे बुद्धिमान् साधु वर्ज्य अर्थात् निश्चयकारी भाषा नहीं बोले ॥६-७॥

अइयम्मि य कालम्मि, पच्चुप्पणमणागए ।

जमट्ठं तु न जाणिज्जा, एवमेयं ति नो वए ॥८॥

भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमानकाल, इन तीनों काल में जिस पदार्थ को अच्छी तरह नहीं जाने, उस विषय में यह ऐसा ही है, इस प्रकार साधु, निश्चयात्मक भाषा न बोले ।

अईयम्मि य कालम्मि, पच्चुप्पणमणागए ।

जत्थ संका भवे तं तु, एवमेयं ति नो वए ॥६॥

भूत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों काल में जिस पदार्थ के विषय में शका हो, तो उस पदार्थ के विषय में यह ऐसा ही है, इस प्रकार निश्चयात्मक भाषा साधु, नहीं बोले ॥६॥

अईयम्मि य कालम्मि, पच्चुप्पणमणागए ।

निस्संकिग्रं भवे जं तु, एवमेवत्ति निद्दिसे ॥१०॥

भूतकाल, वर्तमानकाल और भविष्यकाल, इन तीनों काल में जो पदार्थ शका रहित हो, तो उसके विषय में यह ऐसा है, इस प्रकार साधु, निरवद्य भाषा बोले ॥१०॥

तहेव फहसा भासा, गुरुभूओववाइणी ।

सच्चवा वि सा न वत्तव्वा, जओ पावस्स आगमो ॥११॥

जिस प्रकार शंकित भाषा साधु के लिए वर्जनीय है, उसी प्रकार कठोर भाषा भी साधु के लिए वर्जनीय है, क्योंकि वह वहुत प्राणियों के प्राणों का नाश करने वाली होती है, अतः इस प्रकार की भाषा सत्य हो, तो भी साधु को नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि इससे पाप कर्म का वध होता है ॥११॥

तहेव काणं काणत्ति, पंडगं पंडगत्ति वा ।

वाहियं वावि रोगित्ति, तेणं चोरत्ति नो वए ॥१२॥

जो प्रजापति को जाना, मनुष्य को मनुष्य न मकर
रोंगों को रोंगों खोर खोर की खोर नहीं मर करीब दुमरी ३३
दुग्ध पहुँचाने वाली माय भाषा भी माधु का मोती दी नहीं
चाहिए ॥१२॥

एएण अत्रेण अट्टेणं, परो जेणुज्जमद ।

आयारमावदोसण्णू, न तं भासिज्ज पण्णवं । १३।

माधु नम्वन्धी आचार भाष के रोंगों को जानने का
विवेकी माधु, उपरोक्त अर्थ को बनवाने वाली कण्ठा पवी मर
के दूसरे अर्थ को बनवाने वाली भाषा, जिसने दूसरे भाषा को
पीटा पहुँचे, ऐसी परपीटाकारी भाषा नहीं बोलें ॥१३॥

तहेव होले गोलित्ति, साणे वा वसुनित्ति य ।

दमए दुहए वावि, नेवं भासिज्ज पण्णवं । १४।

इसी प्रकार हे होल-गूँ अथवा हलिक! हे गोल-गोना।
रे कुत्ते। अरे वसुन-दुराचारिन्! हे द्रमक-गंगाव! रे दुर्भाग!
इत्यादि कठोर शब्दों का प्रयोग, बुद्धिमान् साधु कदापि
नहीं करे ॥१४॥

अज्जिए पज्जिए वावि, अम्मो माउसियत्ति य ।

उिउस्सिए मायि ज्जत्ति, धूए णत्तुणित्ति य । १५।

हले हलित्ति अण्णित्ति, मट्टे सामिणि गोमिणि ।

होले गोले वसुलित्ति, इत्थिअं नेवमालवे । १६।

स्त्री के विषय में नहीं बोलने योग्य वचन के विषय में कहते हैं—हे आर्यिके ! हे दादी अथवा हे नानी ! हे प्रार्यिके ! हे परदादी अथवा हे परनानी ! हे मा ! हे मौसी ! हे भूआ ! हे भानजी ! हे पुत्री ! हे दोहिती या हे पोती ! हे हले ! हे संखी, हे अन्ने ! हे भट्टे ! हे स्वामिनि ! हे गोमिनि—हे ग्वालिन ! हे होले ! हे गोले—गोली ! हे वसुले—दुराचारिणी ! इस प्रकार के निन्दित सम्बोधनो से सम्बोधित करके साधु, किसी भी स्त्री को नहीं पुकारे ।

णामधिज्जेण णं बूआ, इत्थीगुत्तेण वा पुणो ।

जहारिहमभिगिज्झ, आलवीज्ज लविज्ज वा । १७।

यदि किसी कारण से स्त्री को पुकारना पड़े, तो उसका जो प्रसिद्ध नाम हो, उस नाम से, अथवा स्त्री का जो गोत्र हो, उस गोत्र से, सम्बोधित करके पुकारे तथा यथा योग्य गुण अवस्था आदि का निर्देश करके एक बार बोले अथवा आवश्यकतानुसार बारबार बोले ॥१७॥

अज्जए पज्जए वावि, वप्पो चुल्लपिउत्ति य ।

माउला भाइणिज्जत्ति, पुत्ते णत्तुणिअत्ति य । १८।

हे भो हलित्ति अणित्ति, भट्टे सामिअ गोमिअ ।

होल गोल वसुलित्ति, पुरिसं नेवमालवे । १९।

अब पुरुष के विषय में कहते हैं—हे दादा या हे नाना ! हे परदादा या हे परनाना ! हे पिता ! हे चाचा ! हे मामा ! हे भानजा !

हे पुत्र ! हे दोहिता या हे पोता ! हे नन्दे ! हे शत्रु ! हे भद्र !
हे स्वामिन् ! हे गोमिन्-हे गाय वाले ! हे मूर्ख ! हे नग्न !
हे वनून-हे दुराचारिन् ! इत्यादि निम्नलिखित एव धनमानजनक
सम्बोधनो से किसी भी पुरुष को सम्बोधित नहीं करे । १८-१९।

णामधिज्जेण णं ब्रूमा, पुरिसगुत्तेण वा पुणो ।

जहारिहमभिगिज्ज, आलविज्ज लविज्ज वा । २०।

उस पुरुष का जो प्रसिद्ध नाम हो, उन नाम में, अथवा
उस पुरुष का जो गोत्र हो, उस गोत्र से सम्बोधित करके पुकारे,
अथवा यथायोग्य गुण अवस्था आदि का निर्देश करके एक बार
बोले अथवा आवश्यकतानुसार बार बार बोले ॥ २० ॥

पञ्चिदिआण पाणाणं, एस इत्थो अयं पुमं ।

जाव णं न विद्याणिज्जा, ताव जाइत्ति आलवे । २१।

पञ्चेन्द्रिय-गाय, बैल, घोड़ा आदि के विषय में जब तक
यह गाय, भैंस घोड़ी आदि है, अथवा यह बैल, भैंसा घोडा आदि
है, इस प्रकार स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आदि का ठीक ठीक रूप से
निश्चय न हो जाय, तब तक जाति का निर्देश करके अर्थात् यह
गोजाति का है, यह अश्वजाति का है । इस प्रकार साधु बोले ।

तहेव माणुसं पसुं, पक्खिं वा वि सरीसवं ।

थूले पमेइले वज्जे, पायमिस्ति य णो वए । २२।

इसी प्रकार मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प आदि को देख कर
यह बड़ामोटा ताजा है, यह बड़ी तोद वाला है, इसके शरीर में

चर्बी बहुत बढ़ी हुई है, यह शस्त्र द्वारा काटने योग्य है, अथवा अग्नि में पकाने योग्य है, इस प्रकार का परपीड़ाकारी वचन, साधु को नहीं बोलना चाहिए ॥

परिवृद्धति णं बूआ, बूआ उवचियत्ति य ।

संजाए पीणिए वा वि, महाकायत्ति आलवे ॥२३॥

यदि पुरुष के विषय में बोलने की आवश्यकता हो, तो यह सामर्थ्यवान् है, यह सब प्रकार से वृद्ध है, इस प्रकार बोलना चाहिए । अथवा यह स्वस्थ एवं पुष्ट शरीर वाला है, इस प्रकार बोलना चाहिए । अथवा यह पूरा अग उपाग वाला है, यह प्रसन्न है, यह विशाल शरीर वाला है । इस प्रकार साधु बोले ॥२३॥

तहेव गाओ दुज्झाओ, दम्मा गोरहगत्ति य ।

वाहिमा रहजोगित्ति, नेवं भासिज्ज पण्णवं ॥२४॥

जिस प्रकार मनुष्य आदि के विषय में सावद्य भाषा नहीं बोलनी चाहिये, उसी प्रकार पशुओं के लिए भी सावद्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए । यथा—ये गाए दुहने योग्य हैं, अर्थात् इन गायों के दूध निकालने का समय हो गया है तथा ये बछड़े अब दमन करने योग्य है अर्थात् नाथने योग्य हैं, अथवा बधिया—खसी करने के लायक है, या हलादि में जोतने योग्य हैं, रथ में जोतने योग्य हैं, बुद्धिमान् साधु इस प्रकार सावद्य भाषा नहीं बोले ।

जुवं गवित्ति णं बूआ, धेणुं रसदयत्ति य ।

रहस्से महल्लए वा वि, वए संवहणित्ति य ॥२५॥

गाय बँन आदि के विषय में यदि सोचने की आवश्यकता हो, तो यह बँन जमान है, यह गाय दुधारा है, इन प्रकार बोले । यह बछड़ा छोटा है, यह बँन चंगा है, यह बँन धोती है अर्थात् उठाये हुए भार तो पार पहुँचाने वाला है, इन प्रकार निरवद्य वचन बोल नकता है ॥२५॥

तहेव गंतुमूज्जाणं, पच्चयाणि वणाणि य ।

रुक्खा महल्ल पेहाए, नेवं भासिज्ज पण्णवं ॥२६॥

अलं पासायखंभाणं, तोरणाण गिहाण य ।

फलिहगलनावाणं, अलं उदगदोणिणं ॥२७॥

जिस प्रकार पशु आदि के लिए सावद्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए, उसी प्रकार वृक्ष आदि के विषय में भी सावद्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए । यथा—उद्यान—बगीचा, पर्वत और वन के अन्दर जाकर, वहा विशाल वृक्षों को देख कर, बुद्धिमान् साधु इस प्रकार नहीं बोले कि ये वृक्ष महल के खम्भे बनाने के लिए, नगर का दरवाजा बनाने के लिए और लकड़ी का मकान बनाने के लिए तथा परिघ—भोगल, आगल और नौका बनाने के लिए तथा जल-पात्र अथवा छोटी नौका बनाने के लिए योग्य है । इस प्रकार साधु नहीं बोले ॥२६—२७॥

पीढए चंगबेरे य, नंगले मइयं सिया ।

जंतलट्ठी व नाभी वा, गंडिया व अलं सिया ॥२८॥

आसणं सयणं जाणं, हुज्जा चा किंचुवस्सए ।

सूखोवघाइणि भासं, नेवं भासिज्ज पण्णवं ॥२६॥

ये वृक्ष बाजोठ, कठौती, हन और जंते हुए खेत को बराबर करने के लिए फिराये जाने वाले मेड़े के लिए योग्य हैं । ये वृक्ष, कोल्हू आदि यंत्रों की लाट अथवा गाड़ी के पहिये की नाभि, मुनार का एरण रखने का लकड़ी का ढाँचा बनाने के लिए योग्य है । कुर्सी, पाटा आदि बैठने का आसन, सोने के लिए बड़ा पाट या खाट, रथ, पालकी, उपाश्रय के किवाड आदि बनाने के योग्य हैं । इस प्रकार एकेन्द्रियादि प्राणियों की घात करने वाली एवं परपीड़ाकारी भाषा. बुद्धिमान् साधु कदापि नहीं बोलते ॥२८-२९॥

तहेव गंतुमुज्जाणं, पव्वयाणि वणाणि य ।

रुक्खा महल्ल पेहाए, एवं भासिज्ज पण्णवं ॥३०॥

जादमंता इमे रुक्खा, दीहवट्टा महालया ।

पयायसाला विडिमा, वए दरिसणित्ति य ॥३१॥

इसी प्रकार उद्यान, पर्वत, वन आदि में गया हुआ बुद्धिमान् साधु, बड़े बड़े वृक्षों को देख कर यदि उनके विषय में बोलने की आवश्यकता हो, तो इस प्रकार निरवद्य वचन कह सकता है कि ये वृक्ष उत्तम जाति के हैं, बहुत लम्बे, गोलाकार, बहुत विस्तार वाले, बड़ी बड़ी शाखा और प्रशाखाओं से युक्त हैं, अतएव सुन्दर एवं दर्शनीय हैं ॥३०-३१॥

तहा फलाइं पयसाइं, पायसाज्जाइं नो वए ।

वेलोइयाइं टालाइं, वेहिमाइत्ति नो वए ॥३२॥

जिन प्रकार वृक्षों के बिरुद में सावस भाया नहीं सोवसी चाहिए, उनी प्रकार फलों के बिना ये भी नावस भाया नहीं बोलनी चाहिए । जैसे हि—ये फल, मयस पर मर मंदार हो गये हैं, पका कर खाने योग्य है, उन प्रकार साधु नहीं बोलें । ये फल अधिक पके हुए हैं, उनलिए, सभी खाने योग्य है । ये फल बहुत कोमल है, इनमें सभी तक गुठनी भी नहीं पड़ी है, उन-लिए चाकू से काट कर दो टुकड़े करने योग्य है, इस प्रकार नहीं बोलें ॥३२॥

असंथडा इमे अंवा, बहुनिव्वडिमा फला ।

वइज्ज बहुसंभूआ, भूअरुवित्ति वा पुणो ॥३३॥

प्रयोजन पड़ने पर साधु, इस प्रकार निरवय भाषा बोल सकता है कि ये आम्रवृक्ष, फलों का भार उठाने में असमर्थ हैं अथवा इन आम्र वृक्षों में बहुत फल लगे हैं, जिसके बोझ से झुक कर ये नम्र बन गये हैं । ये वृक्ष, बहुत से फलों से युक्त हैं अथवा इस वार बहुत अधिक फल लगे हैं अथवा बहुत फल लगने से ये वृक्ष बहुत सुन्दर दिखाउ देते हैं, इस प्रकार निरवय वचन कहे ॥३३॥

तहेवोसहिओ पक्काओ, नीलियाओ छवीइ य ।

लाइमा भज्जिमाउत्ति, पिहुखज्जत्ति नो वए ॥३४॥

इसी प्रकार ये शालि, गेहू आदि धान्य पक चुके हैं, अतः अब ये काट लेने योग्य हैं तथा ये चवले आदि की फलियाँ नीली एवं कोमल हैं, अतः अग्नि में भूनने योग्य है, होला बना कर अग्नि में सेक कर खाने योग्य हैं, इस प्रकार साधु नहीं बोले ।

रूढा बहुसंभूआ, थिरा ओसढा वि य ।

गन्धिआओ पसूआओ, संसाराउत्ति आलवे ।३५।

अदि धान्यादि के विषय में बोलने की आवश्यकता पड़े, तो इस प्रकार निरवद्य वचन बोल सकता है—इन शालि, गेहू आदि धान्यों के अकुर निकल आये है, बहुत अकुर फूट निकले हैं, तथा ये पत्तो से युक्त हो गये हैं, स्थिर हो गये हैं, और धान्य बढ़ कर ऊँचे आ गये है, अभी तक इनमें सिट्टे नहीं निकले हैं, अब इनमें प्रायः सिट्टे निकल आये हैं, इन सिट्टों में दाने पड़ गये है, इस प्रकार निरवद्य वचन बोल सकता है ॥३५॥

सहेव संखडि नच्चा, किच्चं कज्जं ति नो वए ।

तेणगं वावि वज्झित्ति, सुत्तिथित्ति य आवगा ।३६।

इसी प्रकार गृहस्थ के घर जीमनवार को जान कर, यह कार्य गृहस्थों को करता ही चाहिए, ऐसा नहीं बोले । चोर को देख कर यह मार देने योग्य है, ऐसा नहीं बोले । नदियों को देख कर ये भली प्रकार सुखपूर्वक तैरने योग्य हैं अथवा जलक्रीड़ा करने योग्य है, इस प्रकार साधु नहीं बोले ॥३६॥

संखडि संखडि वृषा, पणिशट्ठत्ति तेणमं ।

बहुत्तमाणि तित्थाणि, आघनाणं विषामरे ॥२७॥

जीमनदार आदि के विषय में जीमन पड़े, तो जीमन-
वार को जीमनवार एते अर्थों बहुत जीमों के उपाय-पूर्ण
होने वाला आरम्भ नकारम्भ भी । पार के विषय में-मरने
प्राणी को खतरे में डाल कर भी धन में विष्णु खोने करने वाला
है, इस प्रकार कहे, तथा इन नदियों के किनारे बहुत मत्स्य है,
इस प्रकार निरवद्य भाषा बोले ॥२७॥

तहा नईओ पुण्णाओ, कायतिज्जत्ति नो वाए ।

नावाहि तरिमाड त्ति, पाणिपिज्ज त्ति नो वाए ॥२८॥

इसी प्रकार ये नदिया, जल से पूर्ण भरी हुई है, घनः
भुजाओं से तैरने योग्य है, इस प्रकार साधु न बोले । अथवा ये
नदिया, नावों से पार करने योग्य है, प्राणी इसके तट पर से ही
सुखपूर्वक पानी पी सकते हैं, उस प्रकार भी नहीं बोले ॥२८॥

बहुवाहडा अगाहा, बहुसलिलुप्पिलोदगा ।

बहुवित्थडोदगा यावि, एवं भासिज्ज पण्णवं ॥२९॥

यदि इनके विषय में बोलना पड़े, तो इस प्रकार बोले
कि ये नदिया जल से लवालव भरी हुई हैं । ये नदियाँ अगाध
जल वाली हैं । इन नदियों का जल, तरंगों से बहुत उछल रहा
है और इन नदियों का जल, बहुत विस्तार पूर्वक वह रहा है ।
इस प्रकार बुद्धिमान् साधु, निरवद्य भाषा बोले ॥२९॥

तहेव सावज्जं जोगं, परस्सट्ठा य निट्ठियं ।

कीरमाणंति वा णच्चा, सावज्जं न लवे मुणी ॥४०॥

इसी तरह दूसरे के लिए भूतकाल में किये गये और वर्तमान काल में किये जाने वाले अथवा भविष्यकाल में किये जाने वाले सावद्य-पापयुक्त कार्य को जान कर मुनि, उसके विषय में यह कार्य अच्छा है, इस प्रकार सावद्य वचन नहीं बोले।

सुकडित्ति सुपक्कित्ति, सुछिण्णे सुहडे मडे ।

सुणिट्ठिए सुलट्ठित्ति, सावज्जं वज्जए मुणी ॥४१॥

यह प्रीतिभोज आदि कार्य अच्छा किया, अथवा यह सभा भवन आदि अच्छा बनवाया। शतपाक, सहस्रपाक आदि तेल अच्छा पकाया। यह भयंकर वन काट दिया सो अच्छा किया। इस कजूस का धन चोर चुरा ले गये सो अच्छा हुआ। वह दुष्ट मर गया सो अच्छा हुआ। इस धनाभिमानी का धन नष्ट हो गया सो अच्छा हुआ। यह कन्या हष्ट पुष्ट अवयव वाली सुन्दर एव नवयौवना है, अतः विवाह करने योग्य है। इस प्रकार मुनि सावद्य वचन नहीं बोले, किन्तु इस प्रकार निरवद्य वचन बोले कि इस मुनि ने वृद्ध मुनियों की वैयावच्च एव सेवा शुश्रूषा अच्छी की। इस मुनि ने ब्रह्मचर्य अच्छा पकाया है अर्थात् ब्रह्मचर्य व्रत का अच्छा पालन किया है। अमुक मुनि ने सांसारिक स्नेह बन्धनों को अच्छी तरह काट दिया है। यह मुनि उपसर्ग के समय में भी ध्यान में खूब दृढ़ रहा। इस

तत्त्वमग्निं नैऋतं दत्तं विष्णवे चरन्त्याहं दत्तं नैऋतं ।
 लभ्यते अग्निं चोदयन् विष्णवे चरन्त्याहं दत्तं नैऋतं ।
 इमं अग्निं दत्तं अग्निं चोदयन् विष्णवे चरन्त्याहं दत्तं नैऋतं ।
 को विष्णवे दत्तं अग्निं चोदयन् विष्णवे चरन्त्याहं दत्तं नैऋतं ।

पयस्तपकृति य पयस्तपानये,
 पयस्तद्विप्रनि य विप्रमानये ।
 पयस्तलद्विप्रनि य पयस्तलद्विप्रनि,
 पयस्तलद्विप्रनि य पयस्तलद्विप्रनि ॥४२॥

यदि कदाचिन् पूर्वोक्त मंत्र आदि के विषय में सोचने
 की आवश्यकता हो, तो उन प्रकार बोलें—यह मंत्र दत्त प्रयत्न में
 आरम्भ पूर्वक पढ़ाया गया है, इस प्रकार बोलें । तथा पाठ
 हुए वनादि के विषय में यह वन बड़े प्रयत्न में आरम्भ पूर्वक
 काटा गया है, इस प्रकार बोलें । कन्या के विषय में यह कन्या
 सभाल पूर्वक लालन पालन की हुई है, यदि यह कन्या दीक्षा
 ले, तो संयम की क्रियाओं का गुन्दर रीति में पालन कर सकती
 है, इस प्रकार बोलें । शृंगारादि क्रियाओं के विषय में ऐसा
 कहे कि ये शृंगारादि क्रियाएँ कर्मबन्ध का कारण है, इस
 प्रकार कहे । घाव के विषय में—यह घाव बहुत गहरा है, इस
 प्रकार निरवयव वचन बोलें ॥४२॥

सर्व्ववृकसं परध्वं वा, अउलं नत्थि एरिसं ।
 अविक्कियमवत्तव्वं, अचियत्तं चेव नो वए ॥४३॥

किसी गृहस्थ के साथ व्यवहार सम्बन्धी वार्तालाप करने का प्रसंग आजाय, तो साधु इस प्रकार न कहे कि यह वस्तु सब से उत्कृष्ट है, अथवा यह बहुत ऊँची कीमत की है, यह अनुपम है, इसके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। यह वस्तु अभी बेचने योग्य नहीं है, इसमें इतने गुण हैं कि वे कहे नहीं जा सकते हैं। यह वस्तु बहुत गन्दी है। इस प्रकार साधु नहीं कहे ॥४३॥

सर्वमेयं वदस्सामि, सर्वमेयं त्ति नो वए ।

अणुवीद्द सर्वं सर्वत्थ, एवं भासिज्ज पण्णवं।४४।

तुम्हारा कहा हुआ सब सन्देश मैं उसे ज्यो का त्यो कह दूंगा तथा उसका सारा कथन बिलकुल ऐसा ही है। इस प्रकार विवेकी साधु नहीं बोले, किन्तु सब जगह सब बात बहुत सोच विचार कर जिस तरह मृषावाद का दोष नहीं लगे, उस तरह से बोले ॥४४॥

सुक्कीयं वा सुविक्कीयं, अकिज्जं किज्जमेव वा ।

इमं गिण्ह इमं मुंच, पणीयं नो वियागरे ॥४५॥

साधु, इस प्रकार की भाषा नहीं बोले कि तुमने अमुक माल खरीद लिया सो अच्छा किया, तुमने अमुक माल बेच दिया सो ठीक किया। यह वस्तु खरीदने योग्य है। इस समय यह वस्तु खरीद लो, क्योंकि इसमें लाभ होगा। इस समय इस माल को बेच डालो, क्योंकि आगे जाकर इसमें नुकसान होगा। इस

प्रकार की भाषा साधु नहीं दोने ॥४२॥

अप्पगघे वा महग्घे वा, कए पा चिक्कए वि वा ।

पणिअट्ठ समुप्पण्णे, अणवज्जं विवागरे ॥४३॥

बल्ग मूल्य वाले अथवा बहुमूल्य वाले पदार्थ को गरी-
बने के विषय में अथवा बेचने के विषय में व्यापार सम्बन्धी प्रसंग
उपस्थित हो जाने पर अथवा गृहस्थ के पृच्छने पर साधु, निरवयव
वचन बोले अर्थात् ऐसा कहे कि हम साधुओं को इन विषय में
बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है, और न अधिकार ही है ।

तहेवासंजयं धीरो, आस एहि करेहि वा ।

सयं चिट्ठ वयाहीत्ति, नेवं भासिज्ज पण्णवं ॥४७॥

इसी प्रकार धैर्यशाली बुद्धिमान् साधु, गृहस्थ को ऐसा
नहीं कहे कि यहा बैठो, इधर आओ, यह कार्य करो, यहां सो
जाओ, यहाँ खड़े रहो, यहा से चले जाओ । इस प्रकार साधु
नहीं बोले ॥४७॥

वहवे इमे असाहु, लोए वुच्चंति साहुणो ।

न लवे आसाहुं साहुत्ति, साहुं साहुत्ति आलवे ॥४८॥

लोक में बहुतसे असाधु भी साधु कहे जाते हैं, किन्तु
बुद्धिमान् साधु, असाधु को साधु नहीं कहे, किन्तु साधु को ही साधु
कहे ॥४८॥

नाणदंसणसंपन्नं, संजमे य तवे रयं ।

एवं गुणसमाउत्तं, संजयं साहुमालवे ॥४९॥

सम्यग् ज्ञान, सम्यग्दर्शन से युक्त, सयम और तप मे अनुरक्त, इस प्रकार के गुणो से युक्त सयमी को ही साधु कहे ॥५६॥

देवाणं मणुयाणं च, तिरियाणं च वुग्गहे ।

अमुयाणं जओ होउ, मा वा होउत्ति नो वए ५०॥

देवों के पारस्परिक युद्ध मे और मनुष्यों के पारस्परिक युद्ध मे तथा तिर्यञ्चो के पारस्परिक युद्ध मे अमुक पक्ष की जीत हो और अमुक पक्ष की जीत न हो, इस प्रकार साधु नहीं बोले ॥५०॥

वाओ धुट्ठं च सीउण्हं, खेमं धायं सिवं ति वा ।

कयाणु हुज्ज एयाणि, मा वा होउत्ति नो वए ५१॥

शीत तापादि से पीडित होकर साधु वायु, वृष्टि, ठण्ड, गर्मी, रोगादि की शान्ति, सुभिक्ष-धान्य की अच्छी फसल, शिव-उपसर्ग की शान्ति, ये सब कब होंगे ? अथवा ये सब बातें नहीं हों, इस प्रकार साधु नहीं कहे ॥५१॥

तहेव मेहं व नहं व माणवं,

न देव देवत्ति गिरं वइज्जा ।

समुच्छिए उन्नए वा पओए,

वइज्ज वा वुट्ठ बलाहइत्ति ॥५२॥

अंतलिदखत्ति णं बूया, गुज्झाणुचरिअत्ति य ।

रिद्धिमंतं नरं दिस्स, रिद्धिमंतंत्ति आलवे ॥५३॥

इसी प्रकार भेष को, आत्मन को और राजा आदि को देख कर 'यह देव है, यह देव है,' उन प्रकार का वचन नाथु न बोले, किन्तु यदि बोलने का कोई प्रयोजन हो, तो भेष के प्रति ऐसा बहे कि "यह भेष चट न्हा है, यह भेष उत्तम है, यह भेष जन में भरा हुआ है, यह भेष वरन नुतन है"। उन प्रकार अद्वैत वचन कहे। आत्मन के प्रति ऐसा कहे कि "यह अन्तरिध है, देवों के आने जाने का मार्ग है"। किसी सम्पत्तिशाली मनुष्य को देख कर "यह सम्पत्तिशाली है"। उन प्रकार साधु, अद्वैत वचन कहे ॥५२-५३॥

तहेव सावज्जणुमोयणी गिरा,
ओहारिणी जा य परोवघाइणी ।
से कोह लोह भय हास माणवो,
न हासमाणो वि गिरं वइज्जा ॥५४॥

इसी प्रकार जो भाषा सावद्य-पाप कर्म का अनुमोदन करने वाली हो, निश्चयकारी हो, प्राणियों का उपधात करने वाली एवं प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने वाली हो, ऐसी भाषा क्रोध, लोभ, भय और हास्य के वश होकर, हंसी मजाक में भी न बोले ॥५४॥

सुवक्कसुद्धिं समुपेहिया मुणी,
गिरं च दुट्ठं परिवज्जए सया ।
मियं अदुट्ठं अणुवीइ भासए,
सयाण मज्जे लहई पसंसणं ॥५५॥

जो मुनि, भाषा की शुद्धि को अर्थात् भाषा समिति को भली भाँति समझ कर, मृषावादादि दोष युक्त भाषा को सदा छोड़ देता है और अच्छी तरह सोच विचार कर परिमित और निरवद्य वचन बोलता है, वह साधु सत्पुरुषों के बीच में प्रशंसा प्राप्त करता है ॥५५॥

भासाइ दोसे य गुणे य जाणिया,
तीसे य दुडे परिवज्जए सया ।
छसु संजए सामणिए सया जए,
वइज्ज बुद्धे हियमाणुलोमियं ॥५६॥

छह काय जीवों की रक्षा करने वाला, चारित्र्य धर्म में सदा उद्यम करने वाला बुद्धिमान् साधु, भाषा के दोषों को और गुणों को जान कर भाषा के दोषों को सदा त्याग दे और सब प्राणियों के हितकारी, मनोहर एवं अनुकूल वचन बोले ॥५६॥

परिक्खभासी सुसमाहिइंदिए,
चउक्कसायावगए अणिस्सिए,
स निद्धुणे धुण्णमलं पुरेकड,
आराहए लोगमिणं तहा परं ॥ ति वेमि ॥५७॥

भाषा के गुण दोषों का विचार करके बोलने वाला, सब इंद्रियों को वश में रखने वाला, क्रोधादि चार कपायों से रहित, सासारिक प्रतिबन्धों से मुक्त, भाषा समिति का आराधक मुनि, पूर्वोपाजित कर्म रूपी मैल को दूर हटा कर इस लो-

श्रीर पद्मोक्त श्रोतां मोक्षो यो जन्मत् प्राप्नोति तत् किं नैव
अर्थान् निश्चिन्तयति को प्राप्नोति तत् किं नैव ॥१७॥

श्री मुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी को कहते
हैं कि हे आयुष्मन् जम्बू ! जेना मैंने श्रमण भगवान् महावीर
स्वामी से सुना है, येना तू मैंने सुना है ।

॥ नाथा अध्याय समाप्त ॥

आचारप्रणिधि नामक आठवां अध्याय

आचारप्रणिहिं लद्धुं, जहा कायव्व भिक्खुणा ।
तं मे उदाहरिस्सामि, आणुपुत्वि सुणेह मे ॥१॥

श्री मुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं
कि हे आयुष्मन् शिष्य ! सदाचार के भण्डार स्वरूप साधुपने को
प्राप्त करके साधु को जिस प्रकार आचरण करना चाहिए
उसकी विधि मैं तुम से कहूँगा, सो तुम सावधान होकर अनुक्रम
से सुनो ॥१॥

पुढविदग्गअगणिमारुअ, तणखुखा सब्बीयगा ।
तसा य पाणा जीवत्ति, इइ वुत्तं महेसिणा ॥२॥

पृथ्वीकाय, अष्काय, तेउकाय, वायुकाय, तृण, वृक्ष और बीज रूप वनस्पतिकाय और अस प्राणी—ये सब जीव है. इस प्रकार श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने फरमाया है ॥२॥

तेसिं अचछणजोएण, णिच्चं होयव्वयं सिया
मणसा कायवक्केणं, एवं हवइ संजए ॥३॥

मुनि को मन वचन काया से सदा पूर्वोक्त छह काय जीवो के साथ अहिंसा का वर्त्ताव करना चाहिए, ऐसा करने से ही वह संयमी होता है ॥३॥

पुढविं भित्तिं सिलं लेलुं, नेव भिदे न संलिहे।
तिविहेण करणजोएण, संजए सुसमाहिए ॥४॥

चारित्र की साधना में सावधान समाधिवन्त साधु, सचित्त पृथ्वी को, भित्ति अर्थात् नदी आदि के तट को, शिला को, मिट्टी के ढेले को, तीन करण तीन योग से अर्थात् मन वचन काया द्वारा करना, कराना, अनुमोदना रूप से न तो भेदे-टुकड़ा करे और न घिसे अर्थात् उस पर लकीर आदि न खीचे ॥४॥

सुद्धपुढवीं न निसीए, ससरक्खम्मि य आसणे ।

पमज्जित्तु निसीइज्जा, जाइत्ता जस्स उग्गहं ॥५॥

शुद्ध पृथ्वी अर्थात् शस्त्र से अपरिणत सचित्त पृथ्वी पर और सचित्त रज से भरे हुए आसनादि पर मुनि नहीं बैठे, किन्तु अचित्त भूमि हो, तो उसके स्वामी की आज्ञा लेकर रजोहरण से पूंज कर फिर बैठे ॥५॥

सीओदगं न सेविज्जा, सिलावुट्ठं हिमाणि य ।
उसिणोदगं तत्तफासुयं, पडिगाहिज्ज संजए ॥६॥

पृथ्वी काय के जीवों की यतना को कह कर अब
अप्काय के जीवों की यतना कही जाती है । साधु नदी, कुए,
तालाव आदि का सचित्त जल, ओले-गड़े, बरसात का जल
और वर्ष, इन सब का सेवन नहीं करे, किंतु जो तपा कर प्रासुक
हुआ है ऐसे गरम पानी को एव प्रासुक धोवन पानी को ही ग्रहण
करे ॥६॥

उदउल्लं अप्पणो कायं, नेव पुंछे न संलिहे ।
समुप्पेह तहाभूयं, नो णं संघट्टए मुणी ॥७॥

किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर गये हुए मुनि का
प्रपना शरीर यदि कदाचित् बरसात पड़ने से या नदी पार करने
से भीग गया हो, तो अप्काय के जीवों की रक्षा के लिए मुनि
अपने शरीर को न तो वस्त्रादि से पोछे और न अपने हाथों से
देह को मले, किन्तु अपने शरीर को जल से भीगा हुआ देख
कर मुनि अपने शरीर का संघट्टा-स्पर्श भी नहीं करे ॥७॥

इंगालं अग्गिं अच्चि, अलायं वा सजोइयं ।
न उंजिज्जा न घट्टिज्जा, नो णं निव्वावए मुणी ॥८॥

अत्र अग्निकाय की यतना को कहते हैं । मुनि अगारे
को, अग्नि को, ज्वाला सहित अग्नि को, अग्नि सहित अधजले

काठ को अधिक नहीं जलावे, संघट्टा नहीं करे और उस अगारादि को पानी आदि से नहीं बुझावे ॥८॥

तालियंटेण पत्तेण, साहाए विहुयणेण वा ।

न वीइज्जप्पणो कायं, बाहिरं वावि पुगलं ॥९॥

अब वायुकाय के जीवों की यतना को कहते हैं । ताड़-वृक्ष के पंखे से, पत्तों से, वृक्ष की शाखा से, साधारण पंखे से और वस्त्रादि से मुनि अपने शरीर पर हवा नहीं करे और इसी प्रकार बाहरी पदार्थों को अर्थात् गरम दूध पानी आदि को ठण्डा करने के लिए हवा नहीं करे । ९॥

तणरुक्खं न छिदिज्जा, फलं मूलं च कस्सई ।

आमगं विविहं बीयं, मणसा वि न पत्थए ॥१०॥

अब वनस्पतिकाय के जीवों की यतना को कहते हैं । साधु तृण, घास, वृक्षादि को तथा किसी वृक्ष के फल को और जड़ आदि को नहीं काटे तथा नाना प्रकार के सचित्त बीजों को सेवन करने की मन से भी इच्छा नहीं करे ॥१०॥

गहणेसु न चिट्ठिज्जा, बीएंसु हरिएसु वा ।

उदगम्मि तहा निच्चं, उत्तिगपणगेसु वा ॥११॥

गहन अर्थात् लताकुञ्जों में एवं गहन वन में, बीजों पर, दूब आदि हरित काय पर तथा उदक नाम की वनस्पति पर अथवा जहाँ जल फैला हुआ हो ऐसी जगह पर तथा सर्प-च्छत्रा-सर्प के छत्र के आकार वाली वनस्पति पर तथा पनक

उलि नामक वनस्पति पर एव लीलन फूलन पर साधु, कभी भी खड़ा नहीं रहे तथा नहीं बैठे और नहीं सोवे ॥११॥

तसे पाणे न हिंसिज्जा, वाया अदुव कम्मुणा ।

उवरओ सब्बभूएसु, पासेज्ज विविहं जगं ॥१२॥

अब त्रसकाय के जीवों की यतना को कहते हैं । बेइन्द्रिय आदि त्रस जीवों की मन वचन काया से हिंसा नहीं करे, किन्तु प्राणी मात्र पर समभाव रखता हुआ नाना प्रकार के त्रस स्थावर रूप संसार को ज्ञानदृष्टि से देखे अर्थात् ऐसा विचार करे कि नरक तिर्यञ्चादि गतियों में जीव, अपने कर्मों के वश होकर नाना दुःख पा रहे हैं ॥१२॥

अट्ठ सुहुमाइं पेहाए, जाइं जाणित्तु संजए ।

दयाहिगारी भुएसु, आसं चिट्ठ सएहि वा ॥१३॥

अब सूक्ष्म जीव सम्बन्धी यतना को कहते हैं । जिनका स्वरूप आगे कहा जायगा ऐसे आठ प्रकार के सूक्ष्म जीवों को अच्छी तरह देख कर मुनि, उपयोग से खड़ा रहे, बैठे या सोवे । जिन आठ सूक्ष्मों को शपरिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा से जान कर साधु, सब जीवों में दया का अधिकारी होता है । १३॥

कयराइं अट्ठ सुहुमाइं, जाइं पुच्छिज्ज संजए ।

इमाइं ताइं मेहावी, आइक्खिज्ज वियक्खणो ॥१४॥

सगती शिष्य प्रश्न करता है कि हे भगवन् ! जिन

आठ सूक्ष्म जीवों को जानने से मुनि दया का अधिकारी होता है, वे आठ प्रकार के सूक्ष्म जीव कौन-से हैं ? बुद्धिमान् विचक्षण गुरु फरमाते हैं कि वे सूक्ष्म जीव ये हैं ॥१४॥

सिणेहं पुष्पसुहुमं च, पाणुत्तिगं तहेव य ।

पणगं बीयहरियं च, अंडसुहुमं च अट्टमं ॥१५॥

१ स्नेह सूक्ष्म, जैसे—ओस, हिम, महिका, गडे, हरतनु ये सब आकाश से गिरे हुए पानी के भेद हैं, जिनकी व्याख्या चौथे अध्ययन में की जा चुकी है । २ पुष्पसूक्ष्म—जैसे बड, उदुम्बर आदि के फूल । ३ प्राणिसूक्ष्म, जैसे—कुन्थु आदि जो कि चलने पर ही जाने जाते हैं, ठहरे हुए नहीं जाने जाते हैं । ४ उत्तिग सूक्ष्म—जैसे कीड़ी नगरा—कीड़ियों का समूह । ५ पनक सूक्ष्म—चौमासे मे भूमि और लकड़ी आदि पर होने वाली पाँच वर्ण की लीलन फूलन । ६ बीज सूक्ष्म—शाली आदि बीज का अग्र-भाग—जिसमे से अकुर उत्पन्न होता है । ७ हरितसूक्ष्म—नवीन उत्पन्न हुई हरितकाय जो उगने के समय पृथ्वी के समान वर्ण की ही दिखती है । ८ अण्ड सूक्ष्म—कीड़ी मक्खी आदि जीवों के बारीक अण्डे, जो कि कठिनाई से दिखाई देते हैं । ये आठ प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं ॥१५॥

एवमेयाणि जाणित्ता, सव्वभावेण संजए ।

अप्पमत्तो जए णिच्चं, सन्विदियसमाहिए ॥१६॥

सयती साधु, इस प्रकार पूर्वोक्त आठ प्रकार के सूक्ष्म

जीवो को अच्छी तरह से जान कर सब इन्द्रियों का दमन करता हुआ प्रमाद रहित होकर सदा तीन करण तीन योग से इनकी यतना-रक्षा करने में सावधान रहे ॥१६॥

ध्रुवं च पडिलेहिज्जा, जोगसा पायकंबलं ।

सिज्जमुच्चारभूमिं च, संथारं अदुवासणं ॥१७॥

साधु, पात्र, कम्बल, शय्या, उच्चार भूमि-मलादि त्यागने का स्थान, सथारा-बिछौना, पीठ फलकादि आसन, इन सब की नित्य नियमपूर्वक यथासमय एकाग्रचित्त से प्रतिलेखना करे ॥१७॥

उच्चारं पासवणं, खेलं सिंघाण जल्लियं ।

फासुयं पडिलेहिज्जा, परिट्ठाविज्ज संजए ॥१८॥

साधु, प्रासुक-जीव रहित स्थान की प्रतिलेखना करके वहाँ उच्चार-विण्ठा, प्रस्रवण-मूत्र, कफ, नाक का मैल और शरीर का मैल आदि को यतनापूर्वक परठावे ॥१८॥

पविसित्तु परागारं, पाणट्ठा भोयणस्स वा ।

जयं चिट्ठे मियं भासे, न य रुव्वेसु मणं करे ॥१९॥

साधु, पानी के लिए अथवा आहार के लिए गृहस्थों के घर में प्रवेश करके यतनापूर्वक खड़ा रहे, तथा आवश्यकता-नुसार परिमित वचन बोले तथा वहाँ स्त्रो आदि के रूप सौन्दर्य को तथा अन्य सुन्दर पदार्थों को देख कर अपने मन को चंचल नहीं होने दे ॥१९॥

बहुं सुणेइ कण्णेहिं, बहुं अच्छीहिं पिच्छइ ।

न य दिट्ठं सुयं सुव्वं, भिक्खू अक्खाउमरिहइ ॥२०॥

साधु, कानो से बहुत कुछ भली बुरी बातें सुनता है, तथा आँखों से बहुत कुछ भले बुरे पदार्थों को देखता है, किन्तु देखे हुई और सुनी हुई सभी बातें किसी से कहना साधु को उचित नहीं है ॥२०॥

सुयं वा जइ वा दिट्ठं, न लविज्जोवघाइयं ।

न य केण उवाएणं, गिहिजोगं समायरे ॥२१॥

सूनी हुई अथवा देखी हुई बात किसी भी प्राणी को द्रव्य भाव से पीडा पहुँचाने वाली हो, तो साधु उसे न कहे और किसी भी कारण से गृहस्थ का कार्य अर्थात् उसके बच्चों को खेलाना आदि कार्य कदापि नहीं करे ॥२१॥

निट्ठाणं रसनिज्जूढं, भद्दगं पावगं ति वा ।

पुट्ठो वा विअपुट्ठो वा, लाभालाभं न निदिसे ॥२२॥

किमी के पूछने पर अथवा बिना पूछे साधु, सरस आहार मिला हो, तो उसे यह आहार तो अच्छा है, इस प्रकार नहीं कहे अथवा नीरस आहार मिला हो, तो उसे यह आहार तो बुरा है, इस प्रकार नहीं कहे । और इसी तरह आज तो आहार खूब मिला है अथवा आज आहार नहीं मिला है, इस प्रकार आहार के लाभ और अलाभ के विषय में भी साधु कुछ नहीं कहे ॥२२॥

न य भोयणम्मि गिद्धो, चरे उच्छं अयंपिरो ।

अफासुयं न भुंजिज्जा, कीयमुद्देसियाहडं ॥२३॥

भोजन में गृद्ध होकर साधु, केवल धनवान् गृहस्थों के घर ही गोचरी के लिए नहीं जावे, किन्तु ज्ञात अज्ञात कुल में एवं गरीब और अमीर दोनों प्रकार के दाताओं के घर में गोचरी के लिए जावे और दाता का अवगुणवाद नहीं बोलता हुआ जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहे। सचित्त, मिश्र आदि अप्रासुक, क्रीत-साधु के लिए खरीदा हुआ, औद्देशिक-साधु के निमित्त बनाया हुआ, आहृत-साधु के लिए सामने लाया हुआ आहारादि ग्रहण नहीं करे, किन्तु यदि कदाचित् भूल से ग्रहण कर लिया गया हो, तो उसे नहीं भोगवे ॥२३॥

संनिहिं च न कुण्विज्जा, अणुमायं पि संजए ।

मुहाजीवी असंबद्धे, हविज्ज जगनिस्सिए ॥२४॥

साधु, धी, गुड आदि पदार्थों का अणुमात्र-जरा सा भी सचय नहीं करे। निःस्वार्थ भाव से एव सावध्य व्यापार के बिना भिक्षा लेकर संयमी जीवन व्यतीत करे और गृहस्थों के प्रतिबन्ध से मुक्त रहकर छहकाय जीवों का रक्षक बने ॥२४॥

लुहवित्ती सुसंतुद्धे, अप्पिच्छे सुहरे सिया ।

आसुरत्तं न गच्छिज्जा, सुच्चा णं जिणसासणं ॥२५॥

साधु, रुक्षभोजी बने अर्थात् हल्का सूखा खाकर संयम निर्वाह करने वाला होवे। सुसंतुष्ट हो अर्थात् जंता भी लुखा

सूखा आहार मिले उसी में सन्तुष्ट रहने वाला होवे । अल्प इच्छा वाला होवे और किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचा कर अल्प आहार से ही सन्तोष करने वाला अर्थात् ऊनोदरी आदि तप करने वाला होवे और क्रोधादि के कटु परिणामों को बतलाने वाले जिनशासन को अर्थात् वीतराग के वचनो को सुन कर किसी के प्रति क्रोध नहीं करे ॥२५॥

कण्णसुक्खेहिं सद्देहिं, पेम्मं नाभिनिवेसए ।

दारुणं कक्कसं फासं, काएण अहियासए ॥२६॥

साधु, कानो को प्रिय लगने वाले शब्दों में राग भाव नहीं करे और इसी प्रकार दुःख जनक एवं कठोर स्पर्श को शरीर से सहन करे, किन्तु द्वेष नहीं करे । अर्थात् मनोज्ञ शब्दादि विषयो में साधु को रागभाव नहीं करना चाहिए और अमनोज्ञ शब्दादि विषयो में द्वेष नहीं करना चाहिए ॥२६॥

खुहं पिवासं दुस्सिज्जं, सीउण्हं अरहं भयं ।

अहियासे अव्वहिओ, देहदुक्खं महाफलं ॥२७॥

साधु, भूख, प्यास, विषम भूमि वाला निवास स्थान, सर्दी, गर्मी, अरति और भय अर्थात् चोर व्याघ्रादि का भय, इन सब परीषहों को अदीन भाव से सहन करे, क्योंकि शारीरिक कष्टों को समभाव पूर्वक सहन करना महालाभ का कारण है अर्थात् मोक्ष रूपी महाफल देने वाला है ॥२७॥

अत्थंगयम्मि आइच्चे, पुरत्था य अणुगए ।

आहारमाइयं सव्वं, मगसा वि न पत्थए ॥२८॥

सूर्य के अस्त हो जाने पर और प्रातः काल सूर्य के उदय न होने तक सब प्रकार के आहारादि की साधु, मन से भी इच्छा नहीं करे, तो फिर वचन और काया की तो बात ही क्या है ? अर्थात् मन वचन काया से रात्रि भोजन की इच्छा नहीं करे ॥२८॥

अतितिणे अचवले, अप्पभासी मियासणे ।

हविज्ज उअरे दंते, थोवं लद्धं न खिसए ॥२९॥

तिनतिनाहट नहीं करता हुआ अर्थात् आहारादि के नहीं देने पर भी गृहस्थ का अवर्णवाद नहीं बोलने वाला, चपलता रहित, अल्पभाषी, अल्पाहारी—परिमित आहार करने वाला, उदर का दमन करने वाला अर्थात् भूख प्यास आदि परीपहो को समभाव पूर्वक सहन करने वाला होवे तथा थोड़ा आहार मिलने पर खींके नहीं अर्थात् उस दाता की अथवा उस पदार्थ की निंदा नहीं करे ॥२९॥

न बाहिरं परिभवे, अत्ताणं न समुत्तकसे ।

सुयलाभे न मज्जिज्जा, जच्चा तवस्सिबुद्धिए ॥३०॥

साधु, किसी भी व्यक्ति का अपमान एवं तिरस्कार नहीं करे और आत्म प्रशंसा—अपनी प्रशंसा भी नहीं करे । श्रुत-ज्ञान की प्राप्ति होने पर श्रुतज्ञान का गर्व नहीं करे । इसी प्रकार जाति का, तप का और बुद्धि का मद नहीं करे अर्थात् कुल, वल, रूप, ऐश्वर्य आदि किसी का मद नहीं करे ॥३०॥

से जाणमजाणं वा, कट्टु आहम्मियं पयं ।

संवरे खिप्पसम्पाणं, बीयं तं न समायरे ॥३१॥

जानते हुए अथवा न जानते हुए अजानपने से प्रमाद-
वश यदि कदाचित् कोई अधार्मिक कार्य अर्थात् मूलगुण अथवा
उत्तर गुण की विराधना हो जाय, तो निर्ग्रन्थाचार का पालन
करने वाला मुनि, उसे छिपाने की चेष्टा नहीं करे, किन्तु शीघ्र
तत्काल प्रायश्चित्त द्वारा उस पाप को दूर करके अपनी आत्मा
को निर्मल बना ले और फिर दुबारा वंसा पाप कार्य-वैसी
भूल नहीं होने पावे, इस बात के लिए सावधान रहे ॥३१॥

अणायारं परक्कम्म, नेव गूहे न णिण्हवे ।

सुई सया वियडभावे, असंसत्ते जिइंदिए ॥३२॥

निर्मल बुद्धि वाले, सरल चित्त वाले, विषयो की
आसक्ति रहित और सदा इन्द्रियो को वश में रखने वाले मुनि
को अनाचार का कदापि सेवन नहीं करना चाहिए । कदाचित्
प्रमादवश अनाचार का सेवन हो गया हो, तो गुरु महाराज के
पास उसकी आलोचना कर उसका प्रायश्चित्त ले । आलोचना
करते समय अद्वयी बात कह कर उसे छिपाने की कोशिश नहीं
करे और न असली बात को छिपाने के लिए मायाचार का
सेवन करे, किन्तु जो बात जिस तरह से हुई हो उसको उमी रूप
में ज्यों की त्यों कह दे ॥३२॥

अमोहं वयणं कुज्जा, आयरियस्स महप्पणो ।

तं परिगिज्झ वायाए, कम्मणा उववायए ॥३३॥

ज्ञानादि गुणों के धारक महात्मा, आचार्य महाराज के वचन को—आज्ञा को सफल करे अर्थात् आचार्य महाराज की आज्ञा को 'तहत्ति'—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है—इत्यादि आदर सूचक शब्दों से स्वीकार करे। केवल वचनों द्वारा स्वीकार करके ही न रह जाय, अपितु उस आज्ञा को कार्य द्वारा आचरण में लावे ॥३३॥

अध्रुवं जीवियं णच्चा, सिद्धिमगं त्रियाणिया ।

विणियट्टिज्ज भोगेसु, आउं परिमियमप्पणो ॥३४॥

इस जीवन को अध्रुव—अस्थिर एवं क्षणभंगुर जान कर तथा अपने आयुष्य को परिमित—थोड़ी जान कर अर्थात् 'नहीं जाने एक क्षण में क्या हो जायगा' ऐसा जान कर तथा सम्यग्-ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप मोक्षमार्ग को कल्याणकारी समझ कर साधु, कामभोगों से सर्वथा निवृत्त हो जाय ॥३४॥

बलं थामं च पेहाए, सद्धामाहमगमप्पणो ।

खित्तं कालं च विण्णाय, तहप्पाणं तिजुंजए ॥३५॥

अपने मानसिक बल को तथा शारीरिक बल को और श्रद्धा की दृढता को तथा आरोग्य—तन्दुरुस्ती को देख कर तथा द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जान कर जैसा अपना बलादि एवं अवसर देखे उसी प्रकार अपनी आत्मा को तपश्चर्यादि धर्म कार्य में लगावे, किन्तु प्रमाद नहीं करे ॥३५॥

जरा जाव न पीलेई, वाही जाव न वडुई ।

जाविदिया न हायंति, ताव धम्मं समायरे ॥३६॥

महापुरुष फरमाते है कि हे आर्यो ! जबतक बुढाप-
जरा रूपी राक्षसी पीडित नही करती अर्थात् तुम्हारे शरीर
को जर्जरित नही बना डालती, जबतक व्याधि—नाना प्रकार के
रोग तुम्हारे शरीर को घेर नही लेते और जबतक श्रोत्र नेत्र
आदि इन्द्रियाँ शक्ति हीन होकर शिथिल नही हो जाती, तब
तक इससे पहले श्रुत चारित्र्य रूप धर्म का आचरण करना
लेना चाहिए । अर्थात् जबतक धर्म का साधनभूत यह शरीर
स्वस्थ एवं सुदृढ बना हुआ है, तबतक धार्मिक क्रियाओं का
खूब आचरण कर लेना चाहिए, क्योंकि उपरोक्त अंगों में से
किसी भी अंग की शक्ति क्षीण हो जाने पर फिर यथावत् धर्म
का आचरण नही हो सकता है ॥३६॥

कोहं माणं च मायंच, लोभं च पाववड्ढणं ।

वमे चत्तारि दोसे उ, इच्छंतो हियमप्पणो ॥३७॥

अपनी आत्मा का हित चाहने वाले साधु को पाप को
बढाने वाले क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चार दोषों का—
कषायों का अवश्य ही त्याग कर देना चाहिए ॥३७॥

कोहो पीडं पणासेइ, माणो विणयनासणो ।

माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सब्बविणासणो ॥३८॥

क्रोध, प्रीति का नाश कर देता है । मान—अहंकार भाव,
विनय का नाश कर देता है । माया—कपटार्ई, मित्रता का नाश
कर देती है और लोभ, सभी सद्गुणों का नाश कर देता है ।

उवसमेण हणे कोहं, माणं मद्दवया जिणे ।

मायं चज्जभावेण, लोभं संतोसओ जिणे ॥३६॥

क्रोध को क्षमा रूपी खड्ग से नष्ट करे । मान को मृदुता—कोमल भाव से जीते । माया को सरलता से जीते और लोभ को संतोष से जीते ॥३६॥

कोहो य माणो य अणिग्गहीया,

माया य लोभो य पवड्ढमाणा ।

चत्तारि एए कसिणा कसाया ,

सिंचंति मूलाइं पुणब्भवस्स ॥४०॥

क्रोध और मान ये दोनों क्षमा और विनय से शांत न किये गये हो, तथा माया और लोभ ये दोनों सरलता और संतोष रूपी सद्गुणों को धारण नहीं करने से बढ़ रहे हो, तो आत्मा को मलीन बनाने वाले ये चारों कषाय, पुनर्जन्म रूपी विषवृक्ष की जड़ों को सींचते हैं अर्थात् ये चारों कषाय, जन्म मरण रूपी ससार को बढ़ाते हैं ॥४०॥

रायणिएसु विणयं पउंजे,

धुवसीलयं सययं न हावइज्जा ।

कुम्मुव्व अल्लीणपलीणगुत्तो,

परक्कमिज्जा तवसंजमम्मि ॥४१॥

रत्नाधिक अर्थात् दीक्षा में अपने से बड़े चारित्र्य-वृद्ध और ज्ञान वृद्ध गुरुजनों का विनय करे । अपने उच्च चारित्र्य

का अर्थात् अठारह हजार शीलांग का कदापि त्याग नहीं करे और कछुए की भांति अपने समस्त अंगोपांगो को वश में रखता हुआ साधु, तप संयम में उत्साह पूर्वक प्रवृत्ति करे ॥४१॥

निद्रं च न बहु मणिज्जा, सप्पहासं विवज्जए ।

मिहो कहाहिं न रमे, सज्झायम्मि रओ सया ॥४२॥

साधु, निद्रा का बहुत आदर नहीं करे अर्थात् अधिक नहीं सोवे और अधिक हसी मजाक भी नहीं करे । किसी की गुप्त बातों को सुनने में तथा स्त्री कथा आदि में आसक्त नहीं होवे, किन्तु सदा वाचना, पृच्छना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म-कथा रूप स्वाध्याय में तल्लीन रहे ॥४२॥

जोगं च समणधम्मम्मि, जुंजे अणलसो धुवं ।

जुत्तो य समणधम्मम्मि, अट्ठं लहइ अणुत्तरं ॥४३॥

आलस्य का सर्वथा त्याग करके मन, वचन और काया रूप तीन योगो को और कृत, कारित, अनुमोदन रूपी तीन करण को श्रमण धर्म में अर्थात् क्षमा, मार्दव, आर्जव, मुक्ति, तप, संयम, सत्य, शौच, अकिञ्चनत्व और ब्रह्मचर्य रूप दस श्रमण धर्म में निरन्तर लगावे, क्योंकि श्रमण धर्म में लगा हुआ मुनि, सर्वोत्कृष्ट अर्थ को अर्थात् मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ॥४३॥

इहलोगपारत्तहियं, जेणं गच्छइ सुग्गइ ।

बहुस्सुयं पज्जुवासिज्जा, पुच्छिज्जत्थविणिच्छयं ॥४४॥

जिससे इस लोक में और परलोक में हित होता है

तथा सुगति की प्राप्ति होती है ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधु, आगमों के मर्म को जानने वाले बहुश्रुत मुनि की पर्युपासना—सेवा शुश्रूषा करे और सेवा शुश्रूषा करता हुआ प्रश्न पूछ कर पदार्थों का यथार्थ निश्चय करे ॥४४॥

हत्थं पायं च कायं च, पणिहाय जिह्मिह ॥

अल्लीणगुत्तो निसिए, सगासे गुहणो मुणी ॥४५॥

जितेन्द्रिय मुनि, हाथ, पैर तथा शरीर को जिस प्रकार से गुरु महाराज का अविनय नहीं हो, उस तरह से सकोच करे तथा मन, वचन, काया से सावधान होकर गुरु महाराज के पास बैठे ॥४५॥

न पक्खओ न पुरओ, नेव किच्चाण पिट्ठओ ॥

न य ऊरुं समासिज्जा, चिट्ठिज्जा गुहणंतिह ॥४६॥

आचार्य महाराज के पसवाड़े की तरफ अर्थात् शरीर से शरीर लगा कर नहीं बैठे, और न एक दम मुख के नजदीक बैठे तथा पीठ पीछे भी नहीं बैठे और गुरु महाराज के सामने पैर पर पैर रख कर नहीं बैठे अर्थात् अविनय सूचक आसनो से न बैठे ॥४६॥

अपुच्छिओ न भासिज्जा, भासमाणस्त अंतरा ॥

पिट्ठिमंसं न खाइज्जा, मायामोसं विवज्जए ॥४७॥

विनीत शिष्य, गुरु महाराज के पूछे बिना नहीं बोले । इसी प्रकार जब गुरुमहाराज, किसी से बातचीत कर रहे हों,

तब बीच बीच में नहीं बोले । किसी की पीठ पीछे निन्दा नहीं करे और कपट सहित झूठ भी नहीं बोले ॥४७॥

अप्पत्तियं जेण सिया, आसु कुप्पिज्ज वा परो ।

सव्वसो तं न भासिज्जा, भासं अहियगामिणिं ॥४८॥

जिस भाषा के बोलने से अप्रीति—द्वेष अथवा अविश्वास पैदा होता हो अथवा जिससे दूसरा व्यक्ति शीघ्र कुपित हो जाता हो, तो उस प्रकार की अहित करने वाली भाषा साधु कभी नहीं बोले ॥४८॥

दिट्ठं मियं असंदिद्धं, पडिपुण्णं वियं जियं ।

अयंपिरमणुव्विग्गं, भासं निसिर अत्तवं ॥४९॥

आत्मार्थी साधु, साक्षात् देखी हुई, परिमित, सन्देह रहित, पूर्वापर सम्बन्ध युक्त, स्पष्ट अर्थ वाली, चालू विषय का प्रतिपादन करने वाली, मध्यस्थ भाव से युक्त और किसी को उद्वेग—पीड़ा नहीं पहुँचाने वाली भाषा बोले ॥४९॥

आयारपण्णत्तिधरं, दिट्ठिवायमहिज्जगं ।

वायविक्खलियं णच्चा, न तं उवहसे मुणी ॥५०॥

आचाराग, व्याख्याप्रज्ञप्ति आदि के ज्ञाता अथवा आचारप्रज्ञप्तिधर—स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि के विशेषणों को अच्छी तरह जानने वाला, दृष्टिवाद का अध्ययन करने वाला, अथवा व्याकरण के सभी नियमों को जानने वाला मुनि भी यदि कदाचित् बोलते समय वचन से स्खलित हो जाय अर्थात् लिंग

आदि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का प्रयोग कर दे, तो उनके अशुद्ध वचन को जान कर साधु, उनकी हँसी नहीं करे ॥५०॥

नक्खत्तं सुमिणं जोगं, निमित्तं मंतभेसजं ।

गिहिणो तं न आइक्खे, भूयाहिगरणं पयं ॥५१॥

नक्षत्र विद्या, स्वप्न विद्या, स्वप्नो का शुभाशुभ फल बतलाने वाली विद्या, वशीकरणादि विद्या, भूत भविष्य का फल बतलाने वाली निमित्त विद्या, भूत प्रेत आदि निकालने की मंत्र विद्या, अतिसार आदि रोगों की औषधी बतलाने वाली वैद्यक विद्या, गृहस्थों को नहीं बतावे, क्योंकि ये सब प्राणियों के अधि-करण के स्थान हैं अर्थात् इनकी प्ररूपणा करने से छहकाय जीवों की हिंसा होती है ॥५१॥

अण्णट्ठं पगडं लयणं, भइज्ज सयणासणं ।

उच्चारभूमिसंपण्णं, इत्थीपसुविवज्जियं ॥५२॥

जो मकान गृहस्थ ने अपने निज के लिए बनाया हो अर्थात् जो मकान साधु के निमित्त न बनाया गया हो तथा मलमूत्रादि परठने के स्थान से युक्त हो और जो मकान स्त्री पशु पण्डक आदि से गृहित हो, ऐसे मकान में साधु ठहरे और इसी तरह जो शय्या, पाट, बाजोठ आदि गृहस्थ ने अपने निज के लिए बनाये हों, उन्हें साधु अपने उपयोग में ले सकता है ॥५२॥

विवित्ता य भवे सिज्जा, नारीणं न लवे कहं ।

गिहिसंथवं न कुज्जा, कुज्जा साहुहि संथवं ॥५३॥

शय्या—वसति स्थान यदि जनगून्य हो, तो वहा पर स्त्रियों से बातचीत नही करे और न उन्हे धर्मकथा आदि सुनावे तथा गृहस्थो के साथ विशेष परिचय नही करे, किन्तु साधुओ के साथ परिचय करे ॥५३॥

जहा कुक्कुडपोयस्स, णिच्चं कुललो भयं ।

एवं खु बंभयारिस्स, इत्थीविग्गहो भयं ॥५४॥

जिस प्रकार मुर्गी के बच्चे को हमेशा बिल्ली से भय बना रहता है, उसी प्रकार ब्रह्मचारी पुरुष की स्त्री के शरीर से भय मानते रहना चाहिए ॥५४॥

चित्तिभित्तिं न णिज्झाए, नारिं वा सुअलंकियं ।

भक्खरं पिव दट्ठूणं, दिट्ठि पडिसमाहरे ॥५५॥

साधु, वस्त्राभूषणो से अलंकृत अथवा विना अलंकृत कैसी भी स्त्री हो उसको अनुरागपूर्वक नही देखे, यहाँ तक कि भीत पर चित्रित की हुई स्त्री को भी नही देखे । यदि कदाचित् अकस्मात् उधर दृष्टि पड़ जाय, तो जिस प्रकार सूर्य को देख कर लोग अपनी दृष्टि को तत्काल हटा लेते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मचारी पुरुष भी अपनी दृष्टि को तत्काल हटा लेवे । क्योंकि जिस प्रकार सूर्य की तरफ अधिक देर तक देखने से दृष्टि कमजोर हो जाती है, ठीक उसी प्रकार स्त्री की तरफ अनुराग पूर्वक देखने से साधु के चारित्र्य मे निर्वलता आ जाती है ॥५५॥

हत्थपायपलिच्छिन्नं कण्णनासविगप्पियं

अवि वाससयं नारिं, बंभयारी विवज्जए ५६॥

जिस स्त्री के हाथ पैर कटे हुए हों और नाक कान कटी हुई हो अथवा विकृत होगई हो, जो सौ वर्ष की आयु वाली-पूर्ण वृद्धा एवं जर्जरित शरीर वाली होगई हो, ऐसी बूढ़ी स्त्री के संसर्ग को भी ब्रह्मचारी साधु वर्ज्य, तो फिर तरुणी स्त्री की तो बात ही क्या है ? अर्थात् ब्रह्मचारी साधु को स्त्री मात्र के संसर्ग का त्याग कर देना चाहिए ॥५६॥

विभूसा इथीसंसर्गो, पणीयं रसभोयणं ।

नरस्सत्तगदेसिस्स, विसं तालउडं जहा ॥५७॥

आत्मगवेषी अर्थात् आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले ब्रह्मचारी पुरुष के लिये शरीर की शोभा, स्त्री का संसर्ग गरिष्ठ भोजन, ये सब तालपुट नामक विष के समान हैं । जिस प्रकार तालपुट नाम का विष, तालु के लगते ही प्राणों को हर लेता है, उसी प्रकार शरीर की विभूषा आदि दुर्गुण भी साधु के चारित्र्य के गुणों को नष्ट कर देते हैं ॥५७॥

अंगपच्चंगसंठाणं, चारुल्लवियपेहियं ।

इत्थीणं तं न णिज्झाए, कामरागविवड्डुणं ॥५८॥

स्त्रियो के अंग और उपांग की रचना, मधुर बोलना, कटाक्ष विक्षेपादि युक्त मनोहर देखना अर्थात् तिरस्त्री नजर, इन सब को ब्रह्मचारी पुरुष रागपूर्वक नहीं देखे, क्योंकि ये सब कामविकार को बढ़ाने वाले हैं अर्थात् ब्रह्मचर्य व्रत का नाश करने वाले हैं ॥५८॥

विसएसु मणुण्णेषु, पेसं नाभिनिवेसए ।

अणिच्चं तेसिं विण्णाय, परिणामं पुग्गलाणय ॥५६॥

उन शब्दादि विषय सम्बन्धी पुद्गलों को अनित्य जान कर बुद्धिमान् साधु, मनोज्ञ शब्दादि विषयो मे राग भाव नहीं करे और इसी तरह अमनोज्ञ शब्दादि विषयो मे द्वेष भी नहीं करे, क्योंकि मनोज्ञ पदार्थ क्षणभर में अमनोज्ञ हो जाते हैं और इसी तरह अमनोज्ञ पदार्थ क्षण भर मे मनोज्ञ हो जाते हैं । ऐसी अवस्था मे राग भाव और द्वेष भाव करना व्यर्थ है ।

पोग्गलाणं परिणामं, तेसिं णच्चा जहातहा ।

विणीयतिण्हो विहरे, सीईभूएण अप्पणा ॥६०॥

उन शब्दादि विषय सम्बन्धी पुद्गलो के परिणाम को यथावत्—जैसा है वैसा जान कर अर्थात् आज जो वस्तु सुन्दर दिखाई देती है, वह कल असुन्दर, और असुन्दर वस्तु सुन्दर दिखाई देने लगती है । इस प्रकार पुद्गलो के परिणाम को जान कर साधु, तृष्णा रहित होकर एव अपनी आत्मा को शान्त बना कर विचरे अर्थात् संयम मार्ग का आराधन करे ।

जाइ सद्धाइ णिक्खंतो, परियायट्ठाणमुत्तमं ।

तमेव अणुपालिज्जा, गुणे आयरियसम्मए ॥६१॥

जिस श्रद्धा से एव वैराग्य भाव से उत्तम चारित्र्य यानी प्रव्रज्या को स्वीकार किया है, उसी श्रद्धा और पूर्ण वैराग्य से महापुरुषो द्वारा बताये गये उत्तम गुणो मे अनुरक्त रह कर

साधु को संयमधर्म का यथावत् पालन करना चाहिए ॥६१॥

तवं चिमं संजमजोगयं च,
सज्ज्ञायजोगं च सया अहिट्टए ।
सूरे व सेणाइ समत्तमाउहे,
अलमप्पणो होइ अलं परेसि ॥६२॥

जिस प्रकार चतुरगिनी सेना से घिरा हुआ तथा शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित शूरवीर पुरुष, संग्राम में अपनी रक्षा करता हुआ दूसरों की भी रक्षा करता है, उसी प्रकार बारह प्रकार के अनशनादि तप और छह जीवनिर्काय की रक्षा रूप सतरह प्रकार का संयम तथा आगम के पठनपाठन रूप स्वाध्याय योग का सदा आराधन करने वाला मुनि, अपनी आत्मा की रक्षा एवं कल्याण करने में समर्थ होता है और दूसरों की रक्षा एवं कल्याण करने में भी समर्थ होता है। वह अपनी आत्मा की रक्षा करता हुआ कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने में समर्थ होता है ॥६२॥

सज्ज्ञायसज्ज्ञाणरयस्स ताइणो,
अपावभावस्स तवे रयस्स ।
विसुज्झई जं सि मलं पुरेकडं,
समीरियं रुप्पमलं व जोइणा ॥६३॥

जिस प्रकार अग्नि द्वारा तपाये हुए सोने चाँदी का मेल दूर हो जाता है, उसी प्रकार वाचना आदि पांच प्रकार

की स्वाध्याय और धर्मध्यान शुक्लध्यान में तल्लीन, छह काय जीवों के रक्षक, निष्पापी—शुद्ध अन्तःकरण वाले और तपस्या में रत साधु का पूर्वभव संचित पाप रूपी मैल नष्ट हो जाता है।

से तारिसे दुखसहे जिइंदिए,

सुएण जुत्ते अममे अकिंचणे ।

विरायई कम्मघणम्मि अवगए,

कसिणब्भपुडावगमे व चंदिमे ॥६४॥ति वेमि।

जिस प्रकार सम्पूर्ण बादलों के हट जाने पर शरत्कालीन पूर्णमासी का चन्द्रमा गोभित होता है, उसी प्रकार गुणों का धाक, अनुकूल प्रतिकूल सभी परीषद्‌को समभाव पूर्वक सहन करने वाला, जितेन्द्रिय, श्रुतज्ञान से युक्त, ममत्व भाव से रहित, द्रव्य और भाव परिग्रह से रहित वह साधु, ज्ञानावरणी-यादि कर्म रूपी बादलों के दूर हो जाने पर निर्मल केवलज्ञान के प्रकाश से सुशोभित होता है ॥६४॥

श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे आयुष्यमन् जम्बू ! जैसा मैंने श्रमण भगवान् महावीर स्वामी से सुना है, वैसा ही मैंने तुमसे कहा है ।

— आठवा अध्ययन समाप्त :—

‘विनयसमाधि’ नामक नववां अध्याय

पहला उद्देशक

थंभा व कोहा व मयप्पमाया,
गुरुस्सगासे विणयं न सिक्खे ।
सो चेव उ तस्स अभूइभावो,
फलं व कीयस्स वहाय होइ ॥१॥

जो साधु, स्तम्भ अर्थात् जाति आदि के अभिमान से, क्रोध से, मायाचार से और निद्रा आदि प्रमाद से गुरु महाराज के पास विनय धर्म की शिक्षा प्राप्त नहीं करता है, तो वे अहंकारादि दुर्गुण उस साधु के ज्ञानादि सद्गुणों को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं, जिस प्रकार बांस का फल स्वयं वास को नष्ट कर देता है अर्थात् जैसे वास के फल आने पर वास का नाश हो जाता है, उसी प्रकार साधु की आत्मा में अविनय को उत्पन्न करने वाले अहकारादि दुर्गुण पैदा होने पर उसके चारित्र्य का नाश हो जाता है ॥१॥

जे यावि मंदित्ति गुरुं विइत्ता,
उहरे इमे अप्पसुए त्ति णच्चा ।
हीलंति मिच्छं पडिवज्जमाणा,
करंति आसायण ते गुरुणं ॥२॥

जो कोई साधु, गुरु को "यह मन्द बुद्धि है", ऐसा जान कर अथवा यह बालक है, यह अल्पश्रुत—थोड़ा पढा हुआ है, ऐसा मान कर गुरु की हीलना—निन्दा करते हैं, वे गुरु महाराज की आशातना करते हैं। जिससे उन्हें मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है।

पगईइ मंदा वि भवंति एगे,

डहरा वि य जे सुयबुद्धोववेया ।

आयारमंता गुणसुद्धिअप्पा,

जे हीलिया सिहिरिव भास कुज्जा ॥३॥

कर्मों के क्षयोपशम की विचित्रता के कारण बहुत से मुनि, वयोवृद्ध होने पर भी स्वभाव से ही मन्दबुद्धि होते हैं, तथा बहुत से छोटी अवस्था वाले साधु भी शास्त्रों के ज्ञाता एवं बुद्धिमान् होते हैं। इसलिए ज्ञान में न्यूनाधिक होने पर भी सदाचारी, मूल गुण उत्तरगुणों का सम्यक् पालन करने वाले गुरुजनों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार अग्नि इधन को जला कर भस्म कर देती है, उसी प्रकार गुरुजनों की हीलना, उसके ज्ञानादि गुणों को नष्ट कर देती है अर्थात् गुरुजनों की आशातना करने से ज्ञानादि गुणों का नाश हो जाता है ॥३॥

जे यावि नागं डहरं ति णच्चा,

आसायए से अहियाय होइ ।

एवायरियं पि हु हीलयंतो,

नियच्छइ जाइपहं खु मंदो ॥४॥

जो कोई मनुष्य 'यह छोटा बच्चा है,' ऐसा जानकर सांप को छेड़ता है अर्थात् लकड़ी आदि से उसे सताता है, तो वह उस सताने वाले के लिए अहितकारी होता है अर्थात् उसे काट खाता है, उसी प्रकार अल्प वय वाले आचार्य महाराज की हीलना करने वाला मन्द बुद्धि शिष्य ही एकेन्द्रियादि जातियों में चला जाता है अर्थात् जन्म मरण के चक्र में फंस कर अनन्त संसारी बन जाता है ॥४॥

आसीविसो वा वि परं सुरुद्धो,
किं जीवनासाउ परं नु कुज्जा ।
आयरियपाया पुण अप्पसण्णा,
अबोहि आसायण नत्थि मुखो ॥५॥

आशीविष सर्प, अत्यन्त कुपित हो जाने पर भी प्राण-नाश से अधिक और क्या कर सकता है ? अर्थात् इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता । किन्तु जो शिष्य, पूज्यपाद आचार्य महाराज को अप्रसन्न करता है, वह शिष्य, आचार्य की आगातना करने से मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती ॥५॥

जो पावगं जलियमवक्कमिज्जा,
आसीविसं वावि हु कोवइज्जा ।
जो वा विसं खायइ जीवियद्धी,
एसोवमाऽसायणया गुरुणं ॥६॥

जो अभिमानी शिष्य, गुरु महाराज की आशातना करता है, वह उस पुरुष के समान है, जो जलती हुई अग्नि को अपने पैरो से कुचल कर बुझाना चाहता है, अथवा जो दृष्टि विष सर्प को कुपित करता है अथवा जो मूर्ख, जीने की इच्छा से हलाहल विष को खाता है ॥६॥

सिया हु से पावय नो डहिज्जा,
आसीविसो वा कुविओ न भक्खे ।
सिया विसं हालहलं न मारे,
न यावि मुक्खो गुरुहीलणाए ॥७॥

यदि कदाचित् अग्नि के ऊपर पैर रखने वाले पुरुष के पैर को अग्नि नहीं जलावे और कुपित बना हुआ सर्प भी नहीं काटे तथा हलाहल नामक तीव्र विष भी अपना असर नहीं दिखावे अर्थात् खाने वाले को नहीं मारे । यद्यपि ये सब बातें दुःशक्य हैं, तथापि विद्याबल एवं मन्त्र बल से यदि कदाचित् ये बातें शक्य हो भी जाय, किन्तु गुरु महाराज की हीलना करने वाले को कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है ॥७॥

जो पव्वयं सिरसा भित्तुमिच्छे,
सुत्तं च सीहं पडिबोहइज्जा ।
जो वा दए सत्तिअग्गे पहारं,
एसोवमाऽसायणया गुरुणं ॥८॥

जो दुर्बुद्धि शिष्य, गुरु महाराज की आशातना करता है,

वह उस पुरुष के समान है जो पर्वत को मस्तक की टक्कर से फोड़ना चाहता है अथवा सोते हुए सिंह को लात मार कर जगाता है अथवा जो मूर्ख तलवार की तीक्ष्ण धार पर मुष्टि का प्रहार करता है ॥८॥

सिया हु सीसेण गिरिं पि भिंदे,
सिया हु सीहो कुविओ न भक्खे ।
सिया न भिदिज्ज व सत्ति अगं,
न यावि मुक्खो गुरुहीलणाए ॥९॥

यदि कदाचित् कोई वासुदेवादि शक्ति शाली पुरुष, मस्तक की टक्कर से पर्वत को भी चूर चूर कर दे और कदाचित् लात मार कर जगाने से कुपित हुआ सिंह नहीं खावे तथा तलवार की तीक्ष्ण धार पर मुष्टि प्रहार करने पर भी हाथ नहीं कटे अर्थात् ये असम्भव बातें भी सम्भव हो जाय, किन्तु गुरु की हीलना करने वाले दुर्बुद्धि शिष्य को कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता ॥९॥

आयरियपाया पुण अप्पसण्णा,
अबोहि आसायण नत्थि मुक्खो ।
तम्हा अणाबाहसुहाभिकंखी,
गुरुप्पसायाभिमुहो रमिज्जा ॥१०॥

पूज्यपाद आचार्य महाराज की आशातना करके उन्हें अप्रसन्न करने वाले अविनीत शिष्य को मिथ्यात्व की प्राप्ति

होती है, जिससे वह मोक्ष सुख का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए मोक्ष के अव्याबाध सुख की चाह रखने वाला पुरुष, गुरु महाराज को प्रसन्न रखने में सदा प्रयत्नशील रहे ॥१०॥

जहाहिअग्नी जलणं नमंसे,
नाणाहुइमंतपयाभिसित्तं ।
एवायरियं उवचिदुइज्जा,
अणंतनाणोवगओ वि संतो ॥११॥

जिस प्रकार अग्निहोत्री ब्राह्मण, नाना प्रकार की घृतादि की आहुतियों से तथा वेदमन्त्रों से अभिषिक्त की हुई-धधकती हुई यज्ञ की अग्नि को नमस्कार करता है, उसी प्रकार अनन्त ज्ञान संपन्न हो जाने पर भी शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य महाराज को नमस्कार करे और विनय पूर्वक सेवा करे ॥११॥

जस्संतिए धम्मपयाइं सिक्खे,
तस्संतिए वेणइयं पउंजे ।
सक्कारए सिरसा पंजलीओ,
कायगिरा भो मणसा य णिच्चं ॥१२॥

गुरु महाराज शिष्य का कर्त्तव्य बतलाते हुए कहते हैं कि हे शिष्य ! जिन गुरु महाराज के पास धर्मशास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करे, उनकी सदा विनय भक्ति करे, दोनों हाथ जोड़ कर और मस्तक झुका कर नमस्कार करे और मन वचन काया से सदा सत्कार करे अर्थात् गुरु महाराज के आने पर खड़ा होना,

उन्हें वन्दना करना, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करना आदि कार्यों से उनका विनय करे ॥१२॥

लज्जा-दया-संजम-बंभचैरं,
कल्लाणभागिस्स विसोहिठाणं ।
जे मे गुरु सययमणुसासयंति,
तेऽहं गुरु सययं पूययामि ॥१३॥

अधर्म के प्रति लज्जा-भय, दया-अनुकम्पा, संयम और ब्रह्मचर्य, ये सब कल्याणभागी अर्थात् अपनी आत्मा का हित चाहने वाले मुनि के लिए विशुद्धि के स्थान हैं । इसलिए शिष्य को सदा यह भावना रखनी चाहिए कि जो गुरु महाराज मुझे सदा उपरोक्त बातों की शिक्षा देते हैं, उन गुरु महाराज की मुझे सदा विनय भक्ति करनी चाहिए ॥१३॥

जहा णिसंते तवणच्चिमाली,
पभासई केवलभारहं तु ।
एवायरिओ सुयसीलबुद्धिए,
विरायई सुरमज्जे व इंदो ॥१४॥

जिस प्रकार रात्रि व्यतीत हो जाने पर अर्थात् प्रातः काल का तेज से देदीप्यमान सूर्य, अपनी किरणों से सम्पूर्ण भारत-वर्ष को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार आचार्य महाराज अपने निर्मल ज्ञान और चारित्र्य द्वारा तथा तात्त्विक उपदेश द्वारा जीवादि पदार्थों को प्रकाशित करते हैं और जिस प्रकार

देवों में इन्द्र शोभित होता है, उसी प्रकार आचार्य महाराज भी साधु-समुदाय में शोभित होते हैं ॥१४॥

जहा ससी कोमुइजोगजुत्ता,
नखत्ततारागणपरिवुडप्पा ।
खे सोहई विमले अब्भमुक्के,
एवं गणी सोहइ भिक्खुमज्जे ॥१५॥

जिस प्रकार नक्षत्र और ताराओं के समूह से घिरा हुआ और कार्तिक पूर्णमासी को उदय हुआ चन्द्रमा, बादलों से रहित ऐसे निर्मल आकाश में शोभित होता है, उसी प्रकार आचार्य महाराज, साधु समूह के मध्य में शोभित होते हैं ॥१५॥

महागरा आयरिया महेसी,
समाहिजोगे सुयसीलबुद्धिए ।
संपाविउकामे अणुत्तराईं,
आराहए तोसइ धम्मकामी ॥१६॥

उत्कृष्ट ज्ञानादि भावरत्नों को प्राप्त करने की इच्छा वाला तथा श्रुत चारित्र्य रूप धर्म का अभिलाषी मुनि, ज्ञानादि रत्नों के भण्डार, श्रुत चारित्र्य और बुद्धि से युक्त ऐसे समाधिवत महर्षि आचार्य महाराज की आराधना करे और उनकी विनय भक्ति करके उन्हें प्रसन्न रखे ॥१६॥

सुच्चाण मेहावी सुभासियाइं,
सुस्सुसए आयरियप्पमत्तो ।
आराहइत्ताण गुणे अणगे,
से पावई सिद्धिमणुत्तरं ॥ त्ति बेमि ॥१७॥

गुरु महाराज के वचनों को यथार्थ रूप से धारण करने की बुद्धि वाला विनीत शिष्य, तीर्थङ्कर भगवान् द्वारा फरमाये हुए विनयआराधना के शिक्षाप्रद वचनों को सुन कर, प्रमाद रहित होकर आचार्य महाराज की सेवा शुश्रूषा करे । इस प्रकार सेवा करने से वह विनीत शिष्य, अनेक सद्गुणों को प्राप्त करके उत्तम-सर्वश्रेष्ठ सिद्धगति को प्राप्त होता है-ऐसा मैं कहता हूँ ।

॥ नववें अध्ययन का पहला उद्देशक समाप्त ॥

दूसरा उद्देशक

मूलाउ खंधप्पभवो दुमस्स,
खंधाउ पच्छा समुविति साहा ।
साहाप्पसाहा विरूहंति पत्ता,
तओ सि पुप्फं च फलं रसो य ॥१॥

वृक्ष के मूल-जड़ से स्कन्ध-घड़ उत्पन्न होता है । इनके बाद स्कन्ध से शाखाएं उत्पन्न होती हैं । शाखाओंसे प्रशाखाएँ-

छोटी छोटी डालियां उत्पन्न होती हैं और उनसे पत्ते निकलते हैं । इसके बाद उस वृक्ष के क्रमशः फूल, फल और रस उत्पन्न होता है ॥१॥

एवं धम्मस्स विणओ, मूलं परमो से सुक्खो ।

जेण किंत्ति सुयं सिग्घं, तीसेस चाभिगच्छइ ॥२॥

इसी प्रकार धर्म रूपी वृक्ष का मूल विनय है और उसका अन्तिम सर्वोत्कृष्ट फल मोक्ष है । उस विनय रूपी मूल द्वारा विनयवान् शिष्य, इस लोक में कीर्ति और द्वादशांग रूप श्रुतज्ञान को प्राप्त होता है । जिससे महापुरुषों द्वारा की गई परम प्रशंसा को प्राप्त करता है । तत्पश्चात् क्रमशः अन्त में निःश्रेयस रूपी मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है ॥२॥

जे य चंडे मिए थद्धे, दुब्वाई नियडी सढे ।

वुज्झइ से अविणीअप्पा, कट्ठं सोयगयं जहा ॥३॥

जिस प्रकार जल के प्रवाह में पड़ा हुआ काष्ठ इधर उधर गोते खाता है, उसी प्रकार जो मनुष्य क्रोधी, अभिमानी, दुर्वादी अर्थात् कठोर और अहितकारी वचन बोलने वाला, कपटी, धूर्त और अविनीत होता है, वह चतुर्गति रूप संसार के अनादि प्रवाह में बहता रहता है ॥३॥

विणयम्मि जो उवाएणं, चोइओ कुप्पई नरो ।

दिब्बं सो सिरिमिज्जंति, दंडेण पडिसेहए ॥४॥

प्रियवचनादि किसी उपाय से आचार्य महाराज द्वारा

विनयधर्म की शिक्षा के लिए प्रेरित किये जाने पर जो अविनीत शिष्य क्रोध करता है, मानो वह अपने घर में आती हुई दिव्य-अलौकिक लक्ष्मी को डंडे से मार कर घर से बाहर निकालता है ॥४॥

तहेव अविणीयप्पा, उववज्झा हया गया ।

दीसंति दुहमेहंता, आभिओगसुवट्ठिया ॥५॥

अब दृष्टान्त द्वारा अविनय के दोष बतलाये जाते हैं—जैसे राजा महाराजाओं के सवारी करने योग्य हाथी घोड़े अविनीतता के कारण अर्थात् स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करने के कारण भार ढोते हुए और अनेक प्रकार के दुःख पाते हुए देखे जाते हैं ॥५॥

तहेव सुविणीअप्पा, उववज्झा हया गया ।

दीसंति सुहमेहंता, इड्ढि पत्ता महाज्झा ॥६॥

अब दृष्टान्त द्वारा विनय के गुण बताये जाते हैं—जैसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना आदि अच्छी शिक्षा पाये हुए राजा महाराजाओं के सवारी करने योग्य हाथी घोड़े, नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित, प्रशंसा प्राप्त, महा यशस्वी होकर अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए देखे जाते हैं ॥६॥

तहेव अविणीअप्पा, लोगंसि नरनारिओ ।

दीसंति दुहमेहंता, छाया ते विगल्लिदिया ॥७॥

जिस प्रकार तिर्यञ्चों के विषय में विनय और अविनय

के गुण दोष बताये गये हैं, उसी प्रकार अब मनुष्यों के विषय में बताया जाता है। जैसे कि इस लोक में जो स्त्री और पुरुष अविनीत होते हैं, वे कोड़े आदि की मार से व्याकुल तथा विकलेन्द्रिय अर्थात् नाक आदि इन्द्रियो के काट दिये जाने से विरूप होकर नाना प्रकार के दुःख भोगते हुए देखे जाते हैं ॥७॥

दंडसत्थपरिजुण्णा, असम्भवयणेहि य ।

कलुणा विवण्णछंदा, खुप्पिवासपरिगया ॥८॥

अविनीत स्त्री पुरुष, दंडे और शस्त्रों की मार से व्याकुल, कठोर वचनों से तिरस्कृत, दया के पात्र और पराधीन होकर भूख प्यास से व्याकुल बने हुए दुःख पाते देखे जाते हैं। उसी प्रकार अविनीत शिष्य भी दुःखी होते हैं।

तहेव सुविणीअप्पा, लोगंसि नरनारिओ ।

दीसंति सुहमेहंता, इड्ढि पत्ता महायसा ॥९॥

इसी प्रकार लोक में जो स्त्री और पुरुष विनीत होते हैं, वे सब ऋद्धि को प्राप्त, महायशस्वी और नाना प्रकार के सुख भोगते हुए देखे जाते हैं ॥९॥

तहेव अविणीअप्पा, देवा जक्खा य गुज्झगा ।

दीसंति दुहमेहंता, आभिओगमुवट्ठिया ॥१०॥

जिस प्रकार तिर्यञ्च और मनुष्यों के विषय में विनय और अविनय के गुण दोष बताये गये हैं, उसी प्रकार अब देवों के विषय में बताया जाता है। जैसे कि जो जीव अविनीत होते

है, वे आयुष्य पूर्ण करके वैमानिक अथवा ज्योतिषी देव, यक्ष आदि व्यन्तर देव या भवनपति आदि गुह्यक देव होते हैं, फिर भी वे ऊची पदवी नहीं पाकर बड़े देवों के सेवक बनते हैं, और उनकी सेवा करते हुए तथा नाना प्रकार का दुःख भोगते हुए देखे जाते हैं, उसी प्रकार अविनीत शिष्य दुःखी होते हैं । ॥१०॥

तहेव सुविणीश्रप्पा, देवा जक्खा य गुज्झगा ।

दीसंति सुहमेहंता, इड्ढिपत्ता महायसा ॥११॥

जो जीव, सुविनीत होते हैं, वे समृद्धिशाली, महायशस्वी वैमानिक देव, यक्ष और भवनपति जाति के गुह्यक देव होकर सुख भोगते हुए देखे जाते हैं । जो जीव सुविनीत होते हैं, वे वैमानिक देव, यक्ष और भवनपति जाति के गुह्यक देव होकर उनमें भी समृद्धिशाली तथा महायशस्वी होते हैं और अलौकिक सुख भोगते हुए देखे जाते हैं ॥११॥

जे आयरियउवज्झायाणं, सुस्सूसावयणंकरा ।

तेसि सिक्खा पवड्ढंति, जलसित्ता इव पायवा ॥१२॥

जो शिष्य आचार्य और उपाध्यायजी महाराज की सेवा शुश्रूषा करते हैं और उनकी आज्ञा का सम्यक् पालन करते हैं, उनकी शिक्षा, जल से सींचे हुए वृक्षों की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है ॥१२॥

अप्पणट्ठा परट्ठा वा, सिप्पा णेउणियाणि य ।

गिहिणो उवभोगट्ठा, इहल्लोगस्स कारणा ॥१३॥

गृहस्थ लोग, इहलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए अपने लिए अथवा पुत्र पौत्रादि के उपभोग के लिए आने के लिए, शिल्प-कला और व्यवहार कुशलता आदि सीखते हैं ॥१३॥

जेण बंधं वहं घोरं परिधावं च दारुणं निष्ठ
सिक्खमाणा नियच्छन्ति जुत्ता ते ललिइंदिया ॥१४॥

लौकिक कला को सीखने में लगे हुए सुकोमल शरीर वाले श्रीमंतों के पुत्र तथा राजकुमार आदि भी शिक्षा प्राप्त करते समय अनेक तरह की पीड़ाएं भोगते हैं अर्थात् बेटी आदि की मार को, रस्सी आदि के बन्धन को तथा कठोर परितापना आदि कष्टों को सहन करते हैं ॥१४॥

ते वित्तं गुरुं पूयन्ति तस्स सिप्पिस्स कारणा
सक्कारन्ति नमंसन्ति तुट्ठां निदेसवत्तिणो ॥१५॥

वे सुकोमल शरीर वाले राजकुमार आदि इतना कष्ट पाते पर भी शिल्प-कला को सीखने के लिए प्रसन्न होते पूर्वक, उस शिल्पशिक्षक गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। वस्त्र आभूषणों द्वारा सत्कार सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं और हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं ॥१५॥

किं पुण जे सुयग्गाही, अणंतहियकामए
आयरिया जं वए भिक्खू, तस्मा तं ताइवत्तए ॥१६॥

जब लौकिक विद्या को सीखने के लिए भी राजकुमार आदि इस प्रकार गुरु की विनय भक्ति करते हैं, तो फिर जो

मुनि, आगमो के गूढ़ तत्त्वों के जिज्ञासु हैं तथा मोक्ष सुख को प्राप्त करने की इच्छा वाले हैं, उनका तो कहना ही क्या ? अर्थात् उन्हें तो धर्मचार्य की विनय भक्ति विशेष रूप से करनी ही चाहिए । इसलिए आचार्य महाराज जो आज्ञा फरमावे उस आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए ॥१६॥

नीयं सिज्जं गइं ठाणं, नीयं च आसणाणि य ।

नीयं च पाए वदिज्जा, नीयं कुज्जा य अंजलि ॥१७॥

विनीत शिष्य को चाहिए कि वह अपनी शय्या, अपने बैठने का स्थान और आसन, गुरु महाराज की अपेक्षा नीचा रखे, चलते समय भी गुरु के आगे आगे नहीं चले और नीचे झुक कर गुरु के चरणों में वन्दना करे और नीचे झुक कर हाथ जोड़ कर नमस्कार करे ॥१७॥

संघट्टइत्ता कोएणं, तहा उवहिणामिवि ।

खमेह अवराहं मे, वइज्ज ने पुणुत्ति य ॥१८॥

यदि कभी असावधानी से गुरु महाराज के शरीर के साथ तथा उनके धर्मोपकरणों के साथ संघट्टा-स्पर्श हो जाय, तो शिष्य को उसी समय कहना चाहिये कि हे भगवन् ! मेरा यह अपराध क्षमा कीजिये और फिर मैं ऐसा नहीं करूँगा ।

दुग्गेओ वा पओएणं, चोइओ वहई रहं ।

एव दुवुद्धि किच्चाणं, वुत्तो वुत्तो पकुव्वई ॥१९॥

जिस प्रकार दुर्बल-गलियार बेल, चावुक आदि की मार

पड़ने पर ही गाड़ी को खींचता है, उसी प्रकार दुष्ट बुद्धि अविनीत शिष्य भी गुरु के बारबार कहने पर ही उनके कार्य को करता है ॥१६॥

आलवन्ते लवन्ते वा, न निसिज्जाइ पडिसुणे ।

मुत्तूणं आसणं धीरो, सुस्सूसाए पडिसुणे ॥२०॥

गुरु महाराज, शिष्य को एक बार बुलावे अथवा बार-बार बलावे, तो विनयवान् शिष्य को चाहिए कि वह अपने आसन पर बैठ बैठे ही गुरु महाराज की आज्ञा को सुन कर उत्तर नही देवे, किंतु शीघ्र आसन को छोड़ कर खड़ा हो जाय और सावधान होकर गुरु महाराज की आज्ञा को सुने और विनयपूर्वक उसका उत्तर देवे ॥२०॥

कालं छंदोवयारं च, पडिलेहित्ताण हेउहिं ।

तेण तेण उवाएणं, तं णं संपडिवायए ॥२१॥

विनीत शिष्य को चाहिए कि वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को और गुरु महाराज के अभिप्राय को अपनी तर्कणा शक्ति से जान कर उन उन उपायो से उन उन कार्यों को सम्पादित करे।

विवत्ती अविणीयस्स, संपत्ती विणीयस्स य ।

जस्सेयं दुहओ नायं, सिक्खं से अभिगच्छइ ॥२२॥

अविनीत पुरुष के सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं और विनीत पुरुष को सद्गुणों की प्राप्ति होती है। ये दोनों बातें जिसने अच्छी तरह जान ली है, वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है।

जे यावि चंडे मइइड्डिगारवे,
पिसुणे नरे साहस हीणपेसणे ।
अदिदुधम्मे विणए अकोविए,
असंविभागी न हु तस्स मुखो ॥२३॥

जो पुरुष क्रोधी, बुद्धि और ऋद्धि का अभिमान करने वाला, चुगलखोर, साहसी-बिना सोचे विचारे कार्य करने वाला, गुरु की आज्ञा नहीं मानने वाला, धर्माचरण से रहित, अविनीत और असंविभागी-लाये हुए आहारादि को अपने संभोगी साधुओं में नहीं बांट कर खाने वाला होता है, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता है ॥२३॥

निद्वेसवित्ती पुण जे गुरुणं,
सुअत्थधम्मा विणयम्मि कोविया ।
तरित्तु ते ओघमिणं दुरुत्तरं,
खवित्तु कम्मं गइमुत्तमं गया ॥२४॥ति वेमि ।

जो गुरु महाराज की आज्ञा यथावत् पालन करने वाले हैं तथा जो श्रुतधर्म के गूढ़ तत्त्वों के रहस्यों को जानने वाले हैं और विनय करने में चतुर होते हैं, वे इस दुस्तर संसाररूपी समुद्र को तिर कर और कर्मों को क्षय करके सर्वोत्तम सिद्धगति को प्राप्त करते हैं तथा उपरोक्त गुणों को धारण करने वाले पुरुषों ने गतकाल में सिद्धगति प्राप्त की है और आगामी काल में भी प्राप्त करेंगे ॥२४॥ ऐसा मैं कहता हूँ ॥

॥ नववे अध्ययन का दूसरा उद्देशक समाप्त ॥

तीसरा उद्देशक

आयुरियं अग्निमिवाहिअग्नी

सुससमाणो पडिजागरिज्जा

आलोइय इंगियमेव णच्चा,

जो छंदमाराहयई स पुज्जो ॥१॥

तलजिस प्रकार अग्नि होती आह्वान अग्नि की उपोसना करने में सावधान रहता है उसी प्रकार जो शिष्य आचार्य महाराज की सेवा श्रुश्रुषा करने में सदा सावधान रहता है तथा उनकी दृष्टि और इगिताकार-चेष्टा आदि से उनके अभिप्राय को जान कर उनकी इच्छा को पूर्ण करता है वह साधु पूज्य होता है ॥१॥

आयारंस्मद्धा विणियं पउजे,

सुससमाणो परिगिज्ज वक्कं

जहोवइइ अभिकखमाणो,

गुरु तु नासाययई स पुज्जो ॥२॥

जो शिष्य आचार्य प्राप्ति के लिए गुरु महाराज की विनय भक्ति करता है और उनकी सेवा करता हुआ उनकी आज्ञा की स्वीकार करता है, एवं उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है और जो गुरु महाराज की कभी भी आशातना नहीं

जो साधु, संयम योत्रा के निर्वाह के लिए सामुदायिक गोचरी करके अज्ञातकुल से—बिना परिचय वाले घरों से थोड़ा थोड़ा निर्दोष आहार लता है और यदि किसी समय आहार नहीं मिले, तो खेद नहीं करता है तथा इच्छानुसार आहार के मिलने पर अभिमान एवं आत्म प्रशंसा नहीं करता है, वह

पूज्य होता है ॥४॥

संधारसिज्जासणभत्तपाणे,
अप्पिच्छया अइलाभेऽवि संते ।
जो एवमप्पाणभितोसइज्जा,
संतोसपाहण्णरए स पुज्जो ॥५॥

जो साधु संधारा, शय्या, आसन, आहार व पानी व अधिक मिलते रहने पर भी अल्प इच्छा रखता है, एवं उन मूर्च्छा भाव नहीं करता हुआ संतोष भाव रखता है। इस प्रकार जो साधु अपनी आत्मा को सभी प्रकार से संतुष्ट रखता है वह पूज्य होता है ॥५॥

सक्का सहेउं आसाइ कंटया,
अओमया उच्छहया नरेणं ।
अणासए जो उ सहिज्ज कंटए,
वईमए कण्णसरे स पुज्जो ॥६॥

धन आदि की प्राप्ति की आशा से मनुष्य लोहे कीक्ष्ण बाणों को भी सहन करने में समर्थ हो जाता है, किन्तु कान्तों में बाणों की तरह चुभने वाले कठोर वचन रूपी बाणों सहन करना बहुत कठिन है, फिर भी जो उन्हें किसी भी प्रकार की आशा के बिना समभाव पूर्वक सहन कर लेता है, वह पूज्य होता है ॥६॥

मुहुत्तदुक्खा उ हवन्ति कंटया,
अओमया तेऽवि तओ सुउद्धरा,
वाया दुरुत्ताणि दुरुद्धराणि,
वेराणुबंधीणि महब्भयाणि ॥७॥

लोह के कांटे अर्थात् बाण तो थोड़े काल तक ही
दुखदायी होते हैं, और वे जिस अंग में लगे हैं, उस अंग में
से योग्य वैद्य द्वारा आसानी से निकाले भी जा सकते हैं, किन्तु
कटु वचन रूपी बाणों का निकलना बहुत मुश्किल है अर्थात्
हृदय में चुभ जाने के बाद उनका निकलना दुःसाध्य है। क्योंकि
कठोर वचनों का प्रहार हृदय को विघ्न कर आरपार हो जाता
है। वे कटु वचन रूपी बाण, इस लोक और परलोक में वैर-
भाव की परम्परा को बढ़ाने वाले हैं तथा नरकादि नीच गतियों
में ले जाने वाले होने से वे महाभय को उत्पन्न करने वाले हैं।

समावयन्ता वयणाभिघाया,
कण्ण गया दुस्मणियं जणन्ति ।
धम्मूत्ति किच्चा परमग्गसूरे,
जिइंदिए जो सहई स पुज्जो ॥८॥

समूह रूप से आते हुए कठोर वचन रूपी प्रहार, कान
में पड़ते ही दीर्घमनस्य भाव उत्पन्न कर देते हैं अर्थात् कटु वचनों
को सुनते ही मन को पीड़ा पहुँचने से भावना दुष्ट हो जाती
है, किन्तु क्षमा करना साधु का धर्म है। ऐसा मान कर जो

साधु, उन कठोर वचन रूपी बाषों को समभाव पूर्वक सहन कर लेता है, वह वीर शिरोमणि है, वह जितेन्द्रिय है, ऐसा साधु जगत्पूज्य होता है ॥८॥

अवण्णवायं च परम्मुहस्स,
पच्चक्खओ पडिणीयं च भासं ।
ओहारिणो अप्पियकारिणो च,
भासं न भासिज्ज सया स पुज्जो ॥९॥

जो साधु, किसी की पीठ पीछे तथा सामने निन्दा नहीं करता और पर पीड़ाकारी, निश्चयकारी और अप्रियकारी भाषा कभी नहीं बोलता, वह पूज्य होता है ॥९॥

अलोलुए अक्कुहए अमाई,
अपिसुणे या वि अदीणवित्ती ।
नो भावए नो वि य भाविअप्पा,
अकोउहल्ले य सया स पुज्जो ॥१०॥

जो साधु, जिन्हालोलुपी नहीं है, एवं किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करता है । मंत्रतंत्रादि का प्रयोग नहीं करता है, जो निष्कपट है, जो किसी की चुगली नहीं करता, जो भिक्षा नहीं मिलने पर भी दीनता नहीं दिखाता और जो दूसरों को प्रेरणा करके अपनी स्तुति नहीं करवाता और न स्वयं अपने मुह से अपनी प्रशंसा करता है और जो कभी नाटक खेल तमाशे आदि देखने की इच्छा भी नहीं करता है, वह पूज्य होता है ॥१०॥

गुणेहि साहू अगुणेहिऽसाहू,
गिण्हाहि साहूगुण मुंचऽसाहू ।
वियाणिया अप्पगमप्पएणं,
जो रागदोसेहि समो स पुज्जो ॥११॥

गुरु महाराज फरमाते हैं कि विनयादि गुणों को धारण करने से साधु होता है और अविनयादि दुर्गुणों से असाधु होता है अर्थात् साधुपना गुणों पर और असाधुपना अवगुणों पर अवलम्बित है । अतः हे शिष्यों ! साधु के योग्य गुणों को ग्रहण करो और असाधु गुणों को यानी दुर्गुणों को छोड़ो । इस प्रकार जो अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा को समझा कर रागद्वेष नहीं करता, अपितु समभाव रखता है वह पूज्य होता है ॥११॥

तहेव डहरं च महल्लगं वा,
इत्थि पुमं पव्वइयं गिहि वा ।
नो हीलए नो वि य खिसइज्जा,
थंभं च कोहं च चए स पुज्जो ॥१२॥

इसी प्रकार जो साधु, बालक और वृद्ध की, स्त्री या पुरुष की, साधु अथवा गृहस्थ की, किसी की भी एक बार दुर्वचन कहने रूप हीलना और बारबार दुर्वचन कहने रूप खिसना-चिढ़ाना, वचन नहीं कहता है तथा जो अभिमान और क्रोध नहीं करता अपितु उन्हें छोड़ देता है वह पूज्य होता है ।

जे माणिया सययं माणयंति,
जत्तेण कण्णं व निवेसयंति ।
ते माणए, माणरिहे तवस्सी,
जिइंदिए सच्चरए स पुज्जो ॥१३॥

जो शिष्य, सदा गुरु महाराज को विनय भक्ति द्वारा सम्मानित करते हैं, तो गुरु महाराज भी विद्यादान द्वारा उन्हें योग्य बना देते हैं । जिस प्रकार माता पिता अपनी कन्या का विवाह योग्य पति के साथ करके उसे श्रेष्ठ कुल में स्थापित कर देते हैं, उसी प्रकार गुरु महाराज भी उन शिष्यों को प्रयत्न-पूर्वक उच्च श्रेणी पर पहुँचा देते हैं । ऐसे सम्माननीय उपकारी पुरुषों की जो जितेन्द्रिय, सत्यपरायण तपस्वी शिष्य, विनय भक्ति करता है, वह पूज्य होता है ॥१३॥

तेसिं गुरुणं गुणसायराणं,
सुच्चाण मेहावी सुभासियाइं ।
चरे मुणी पंचरए तिगुत्तो,
चउक्कसायावगए स पुज्जो ॥१४॥

उन गुणों के सागर गुरु महाराज के सुभाषित-उपदेश को सुन कर जो, बुद्धिमान् साधु, पाँच महाव्रत और तीन गुणियों से युक्त होकर क्रोध, मान, माया, लोभ इन चारों कषायों को छोड़ देता है और गुरु महाराज की विनयभक्ति करता हुआ शुद्ध सयन का पालन करता है, वह पूज्य होता है ॥१४॥

गुरुमिह सययं पडियरिय मुणी,
जिणमयणिउणे अभिगमकुसले ।
धुणिय रयमलं पुरेकडं,
भासुरमउलं गइं गओ ॥१५॥ त्ति वेमि ॥

निर्ग्रन्थ प्रवचनो का ज्ञाता, ज्ञान कुशल, विनीत एवं साधुओं की विनय वैयावच्च करने वाला मुनि, इस लोक में गुरु महाराज की निरन्तर सेवा भक्ति करके पूर्वकृत कर्मरज को क्षय करके अनन्त ज्ञान ज्योति से देदीप्यमान सर्वोत्कृष्ट सिद्धगति को प्राप्त करता है ॥१५॥ ऐसा मैं कहता हूँ ॥

॥ नववे अध्ययन का तीसरा उद्देशक समाप्त ॥

चाँथा उद्देशक

सुयं मे आउसं तेणं भगवया एवमवखायं इह खलु
थेरेहिं भगवंतेहिं चत्तारि विणयसमाहिट्ठाणा पण्णत्ता ।
कयरे खलु ते थेरेहिं भगवंतेहिं चत्तारि विणयसमाहिट्ठाणा
पण्णत्ता ? इते खलु ते थेरेहिं भगवंतेहिं चत्तारि विणय-
समाहिट्ठाणा पण्णत्ता तंजहा-विणयसमाही सुयसमाही
तवसमाही आयारसमाही ।

श्री सुघर्मास्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं

कि हे आयुष्मन् जम्बू ! श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने इस प्रकार फरमाया था वह मैंने सुना है । जैसे कि इस जिन-शासन मे स्थविर भगवतो ने विनयसमाधि स्थान के चार भेद बतलाये है ।

जम्बूस्वामी पूछते हैं कि हे भगवन् ! उन स्थविर भगवतों ने विनय समाधि स्थान के चार भेद कौन से बतलाये हैं ?

श्री सुधर्मास्वामी उत्तर फरमाते हैं कि हे आयुष्मन् शिष्य ! उन स्थविर भगवन्तो ने विनय समाधिस्थान के ये चार भेद बतलाये हैं । जैसे कि—१ विनय समाधि, २ श्रुत समाधि, ३ तप समाधि, ४ आचार समाधि ।

विणए सुए य तवे, आयारे निच्चपंडिया ।

अभिरामयन्ति अप्पाणं, जे भवन्ति जिइंदिया ॥१॥

जो जितेन्द्रिय साधु, विनय, श्रुत, तप और आचार में अपनी आत्मा को सदा लगाये रहते हैं, वे ही सच्चे पण्डित कहलाते हैं ॥१॥

चउन्विहा खलु विणयसमाही भवइ तंजहा—१अणु-सासिज्जन्तो सुत्सूसइ, २ सम्मं संपडिवज्जइ, ३ वेयमारा-हइ, ४ न य भवइ अत्तसंपग्गहिए । चउत्थं पयं भवइ । भवइ य इत्थ सिलोगो ।

विनयसमाधि चार प्रकार की होती है, जैसे कि—१ गुरु

किसी भी कार्य के लिए कोमल या कठोर वचनों से आदेश देवे, तो उनके वचनों को आदर के साथ सुनने की इच्छा रखना । २ गुरु की आज्ञा को सुन कर उनके अभिप्राय को अच्छी तरह समझना । ३ इसके बाद गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करना एवं श्रुत ज्ञान की आराधना करना । ४ अभिमान नहीं करना एवं आत्म-प्रशंसा नहीं करना । विनय समाधि के ये चार भेद हैं ।

इस विषय में एक श्लोक भी है । वह इस प्रकार है—
पेहेइ हियाणुसासणं, सुस्सूसई तं च पुणो अहिट्टए ।
न य माणमएण मज्जइ, विणयसमाहि आययट्ठिए ॥२॥

अपनी आत्मा का कल्याण चाहने वाला साधु, सदा हितकारी शिक्षा सुनने की इच्छा करे और गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करे और फिर उसी के अनुसार आचरण करे और कदापि अभिमान नहीं करे ॥२॥

चउव्विहा खलु सुयसमाही भवइ तंजहा—१ सुयं मे भविस्सइ त्ति अज्झाइयव्वं भवइ । २ एगगचित्तो भविस्सामित्ति अज्झाइयव्वं भवइ । ३ अप्पाणं ठावइ-स्सामित्ति अज्झाइयव्वं भवइ । ४ ठिओ परं ठावइस्सामित्ति अज्झाइयव्वं भवइ । चउत्थं पयं भवइ । भवइ य इत्थं सिलोगो ।

श्रुतसमाधि के चार भेद हैं । वे इस प्रकार हैं—१ अध्ययन

करने से मुझे श्रुतज्ञान का लाभ होगा—ऐसा समझ कर मुनि अध्ययन करे । २ अध्ययन करने से चित्त की एकाग्रता होगी—ऐसा समझ कर मुनि अध्ययन करे । ३ मैं अपनी आत्मा को धर्म में स्थिर करूँगा—ऐसा समझ कर मुनि अध्ययन करे । ४ यदि मैं अपने धर्म में स्थिर होऊँगा, तो दूसरों को भी धर्म में स्थिर कर सकूँगा—ऐसा समझ कर मुनि अध्ययन करे । श्रुतसमाधि के ये चार भेद होते हैं । इस विषय में एक श्लोक भी है । वह इस प्रकार है ;—

नाणमेगगचित्तो य, ठिओ य ठावइ परं ।

सुयाणि य अहिज्जित्ता, रओ सुयसमाहिं ॥३॥

शास्त्रों का अध्ययन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है । चित्त की एकाग्रता होती है । अपनी आत्मा को धर्म में स्थिर करता है और दूसरों को भी धर्म में स्थिर करता है । इसलिए मुनि को सदा श्रुतसमाधि में संलग्न रहना चाहिए ।

चउव्विहां खलु तवसमाही भवइ, तंजहा—नो इह लोगट्ठयाए तवमहिट्ठज्जा, २ नो परलोगट्ठयाए तवमहिट्ठज्जा, ३ नो कित्तिवण्णसद्दसिलोगट्ठयाए तवमहिट्ठज्जा, ४ नन्नत्थ णिज्जरट्ठयाए तवमहिट्ठज्जा । चउत्थं पयं भवइ । भवइ य इत्थ सिलोगो ।

तप समाधि के चार भेद हैं । वे इस प्रकार हैं—१ इह-लौकिक सुखों के लिए एवं किसी लब्धि आदि की प्राप्ति के

लिए तपस्या नहीं करे । २-पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं करे । ३ कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लाघा के लिए भी तपस्या नहीं करे । ४ कर्मों की निर्जरा के अतिरिक्त और किसी भी कार्य के लिए तपस्या नहीं करे । तप समाधि के ये चार भेद हैं । इस विषय में एक श्लोक भी है ।

अब तप समाधि के विषय में एक श्लोक कहते हैं—

विविहगुणतवोरए णिच्चं, भवइ निरासए णिज्जरट्टिए ।
तवसा धुणइ पुराणपावगं, जुत्तो सया तवसमाहिए ।४।

मोक्षार्थी मुनि को चाहिए कि वह सदा तप-समाधि में संलग्न रहे तथा निरन्तर विवध गुण युक्त तप में रत रहता हुआ वह मुनि, इहलौकिक और पारलौकिक सुखों के लिए आशा नहीं रखे, किन्तु केवल कर्मों की निर्जरा के लिए तप करे । इस प्रकार के तप से वह पूर्वसंचित पाप कर्मों को नष्ट कर डालता है ॥४॥

चउव्विहा खलु आयारसमाही भवइ संजहा—नो इह लोगट्टयाए आयारमहिट्टिज्जा, २ नो परलोगट्टयाए आयारमहिट्टिज्जा, ३ नो कित्तिवण्णसट्ठसिलोगट्टयाए आयारमहिट्टिज्जा, ४ नन्नत्थ आरहंतेहि हेऊहि आयारमहिट्टिज्जा । चउत्थं पयं भवइ । भवइ य इत्थ सिलोगो ।

आचार समाधि के चार भेद हैं । वे इस प्रकार हैं—
१ इहलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए एवं लब्धि आदि की

प्राप्ति के लिए आचार का पालन नहीं करे । २ पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए आचार का पालन नहीं करे । ३ कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लोक-श्लाघा के लिए भी आचार का पालन नहीं करे । ४ जैन सिद्धान्त में कहे हुए कारणों के अतिरिक्त किसी के लिए भी आचार का पालन नहीं करे, किन्तु आते हुए आश्रवों के निरोध के लिए आचार का पालन करे, क्योंकि किसी प्रकार की आशा नहीं रख कर आचार का पालन करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है । ये आचार-समाधि के चार भेद हैं । इस विषय का एक श्लोक भी है । वह इस प्रकार है ।

जिणवयणरए अतितिणे, पडिपुण्णाययमाययट्टिए ।
आयारसमाहिसंवुडे, भवइ य दंते भावसंधए ॥५॥

जिन वचनों पर अटल श्रद्धा रखने वाला, कठोर वचन नहीं बोलने वाला, शास्त्रों के तत्त्वों को भली भाँति जानने वाला, निरंतर मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला, इन्द्रियों का दमन करने वाला, और आचार-समाधि द्वारा आश्रवों का निरोध करने वाला मुनि, शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है । ५।

अभिगमच्चउरो समाहिओ,
सुविसुद्धो सुसमाहिअप्पओ ।
विउलहियं सुहावहं पुणो,
कुव्वइ य सो पयखेममप्पणो ॥६॥

निर्मल चित्त वाला, अपनी आत्मा को सयम में स्थिर

रखने वाला मुनि, चारों प्रकार की समाधियों के स्वरूप को जान कर अपनी आत्मा के लिए पूर्ण हितकारी, सुखकारी और कल्याणकारी निर्वाणपद को प्राप्त करता है ॥६॥

जाइमरणाओ मुच्चइ,

इत्थं च चएइ सव्वसो ।

सिद्धे वा हवइ सासए,

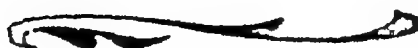
देवे वा अप्परए महिड्डिए ॥७॥ त्ति वेमि ॥

उपरोक्त गुणों को धारण करने वाला मुनि, नरकादि पर्यायों का सर्वथा त्याग कर देता है अर्थात् नरकादि गतियों में नहीं जाता है, किन्तु वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और शाश्वत सिद्ध हो जाता है अथवा यदि कुछ कर्म शेष रह जाते हैं, तो अल्प काम विकार वाला उत्तम कोटि का महान् ऋद्धिशाली अनुत्तर विमानवासी देव होता है ॥७॥

श्री सुघर्मास्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं कि हे आयुष्मन् जम्बू ! जैसा मैंने श्रमण भगवान् महावीर स्वामी से सुना है, वैसा ही मैंने तुम से कहा है ॥

॥ नववे अध्ययन का चौथा उद्देशक समाप्त ॥

॥ नववा अध्ययन समाप्त ॥

‘सभिक्षू’ नामक दसवां अध्यायन

निक्रममाणाइ य बुद्धवयणे,
निच्चं चित्तसमाहिओ हविज्जा ।
इत्थीण , वसं न यावि गच्छे,
वंतं नो पडिआयइ जे स भिक्षू ॥१॥

जो महापुरुषों के उपदेश से दीक्षा लेकर जिन वचनों में सदा स्थिर चित्त वाला होता है और स्त्रियों के वशीभूत नहीं होता है तथा वमन किये हुए—छोड़े हुए कामभोगों को फिर स्वीकार करने की इच्छा नहीं करता है, वह शास्त्रोक्त विधि से तप द्वारा पूर्व संचित कर्मों को भेदन करने वाला, भिक्षु कहलाता है ॥१॥

पुढवि न खणे न खणावए,
सीओदगं न पिए न पियावए ।
अगणिसत्थं जहा सुनिसियं,
तं न जले न जलावए जे स भिक्षू ॥२॥

जो सचित्त पृथ्वी को स्वयं नहीं खोदता है और दूसरों से नहीं खुदवाता है और खोदने वालों की अनुमोदना भी नहीं करता है । जो सचित्त जल को स्वयं नहीं पीता है, दूसरों को नहीं पिलाता है और पीने वालों की अनुमोदना भी नहीं करता है । अग्नि को (जो खड्गादि तीक्ष्ण शस्त्र के समान है) स्वयं

नहीं जलाता है, दूसरों से नहीं जलवाता है और जलाने वालों की अनुमोदना भी नहीं करता है अर्थात् जो पृथ्वीकाय अण्काय और तेजकाय की तीन करण तीन योग से हिंसा नहीं करता है, वह भिक्षु कहलाता है ॥३॥

अनिलेण न बीए न बीयावए,
हरियाणि न छिदे न छिदावए ।
बीयाणि सया विवज्जयंतो,
सच्चित्तं नाहारए जे स भिक्खू ॥३॥

जो पखे आदि से स्वयं हवा नहीं करता है, दूसरों से हवा नहीं करवाता है और हवा करने वालों की अनुमोदना भी नहीं करता है । तब लता आदि वनस्पतिकाय का स्वयं छेदन नहीं करता है, दूसरों से छेदन नहीं करवाता है और छेद न करने वालों की अनुमोदना भी नहीं करता है और यदि मार्ग में सचित्त बीज आदि पड़े हो, तो उन्हें वर्ज कर (बचा कर) चलता है और जो कभी भी सचित्त वस्तु का आहार नहीं करता है, न दूसरों को कराता है और सचित्त वस्तु का आहार करने वालों की अनुमोदना भी नहीं करता है, वह भिक्षु कहलाता है ॥३॥

वहणं तसथावराण होइ,
पुडवीतणकट्टुनिस्सियाणं ।
तम्हा उद्देसियं न भुंजे,
नो वि पए न पयावए जे स भिक्खू ॥४॥

जो साधु, औद्देशिक आदि आहार को नहीं भोगता है, जो स्वयं अन्नादि को नहीं पकाता है, न दूसरों से पकवाता है और पकाने वालों की अनुमोदना भी नहीं करता है, वह भिक्षु कहलाता है। क्योंकि भोजन पकाने से पृथ्वी, तृण और काष्ठ के आश्रय में रहे हुए त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा होती है। इसलिए भिक्षु ऐसी प्रवृत्ति नहीं करता है ॥४॥

रोइअ नायपुत्तवयणे,
अत्तसमे मत्तिज्ज छप्पिकाए ।
पंच य फासे महव्वयाई,
पंचासव संवरे जे स भिक्खू ॥५॥

जो ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के वचनों को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करके छह जीवनिकाय को अपनी आत्मा के समान मानता है और पांच महाव्रतों की सम्यक् आराधना करता है तथा पांच आश्रवों का निरोध करता है, वह भिक्षु कहलाता है ॥५॥

चत्तारि वमे सया कसाए,
धुवजोगी हविज्ज बुद्धवयणे ।
अहणे निज्जायरुवरयए,
गिहिजोगं परिवज्जए जे स भिक्खू ॥६॥

जो क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कषायों को त्यागता है। जो तीर्थङ्कर भगवान् के प्रवचनों में सदा ध्रुवयोगी-अटल

श्रद्धा रखने वाला होता है । जिसने गाय भैस आदि चतुष्पदरूप धन तथा सोना चादी आदि सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया है और जो गृहस्थों के साथ अति परिचय नहीं रखता है, वह भिक्षु कहलाता है ॥६॥

सम्मदिट्ठी सया अमूढे,
अत्थि हु नाणे तवे संजमे य ।
तवसा धुणइ पुराणपावगं,
मणवयकायसुसंवुडे जे स भिक्खू ॥७॥

जो सम्यग्दृष्टि है और ज्ञान, तप और संयम के विषय में जो सदा पूर्ण श्रद्धा एवं दृढ़ विश्वास रखता है, जो मनगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति से युक्त है, और जो तपस्या द्वारा पूर्वोपाजित पापकर्मों को नष्ट कर डालता है, वह भिक्षु कहलाता है ॥७॥

तहेव असणं पाणगं वा,
विविहं खाइमं साइमं लभित्ता ।
होही अट्ठो सुए परे वा,
तं न निहे न निहावए जे स भिक्खू ॥८॥

जो विविध प्रकार के अशन, पान, खादिन, स्वादिम, आदि पदार्थों को प्राप्त करके, कल अथवा परसो या और कभी यह पदार्थ मेरे काम आयेगा, ऐसा विचार कर जो उसको संग्रह कर वासी नहीं रखता है, दूसरो से वासी नहीं रखवाता है और

बासी रखने वालों की अनुमोदना भी नहीं करता है, वह भिक्षु कहलाता है ॥८॥

तहेव असणं पाणगं वा,
विविहं खाइमं साइमं लभित्ता ।
छंदिय साहम्मियाण भुंजे,
भुच्चा सज्झायरए जे स भिक्खू ॥९॥

जो अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि पदार्थों को प्राप्त करके फिर अपने साधर्मी साधुओं को निमन्त्रण करके अथवा देकर के भोजन करता है और भोजन करके जो स्वाध्यायादि में रत रहता है, वह भिक्षु कहलाता है ॥९॥

न य वुग्गहियं कहं कहिज्जा,
न य कुप्पे निहुइंदिए पसंते ।
संजमे धुवं जोगेण जुत्ते,

उवसंते अविहेडए जे स भिक्खू ॥१०॥

जो कलह उत्पन्न करने वाली कथा नहीं कहता, किसी पर क्रोध नहीं करता, इन्द्रियों को सदा वश में रखता है, मन को शान्त रखता है और जो समय में सदा तल्लीन रहता है, कष्ट पडने पर भी जो आकुल-व्याकुल नहीं होता है और कालोकाल करने योग्य प्रतिलेखना आदि कार्यों में जो उपेक्षा नहीं करता है, वह भिक्षु कलाता है । १०॥

जो सहइ उ गामकंटए,

अक्कोसपहारतज्जणाओ य ।

भयभेरवसद्वसण्णहासे,

समसुहुदुक्खसहे य जे स भिक्खू ॥११॥

जो श्रोत्र आदि इन्द्रियों को कांटे के समान दुःख उत्पन्न करने वाले कठोर वचन तथा प्रहार और ताड़ना तर्जनादि को समभावपूर्वक सहन कर लेता है और जहां अत्यन्त भय को उत्पन्न करने वाले भूत बेताल आदि के भयकर शब्द होते हों, ऐसे स्थानों में भी जो निर्भय होकर ध्यानादि में निश्चल बना रहता है और जो सुख दुःख को समान समझ कर समभाव रखता है, वह भिक्षु कहलाता है ॥११॥

पडिमं पडिवज्जिया ससाणे,

नो भीयए भयभेरवाइं दिस्स ।

विविहगुणतवोरए य निच्चं,

न सरीरं चाभिकंखए जे स भिक्खू ॥१२॥

जो सदा नाना प्रकार के मूलगुण और उत्तरगुणों में रत रहता है और इमशान भूमि में मासिकी आदि भिक्षु पडिमा को स्वीकार करके ध्यान में खड़ा हुआ जो मुनि, भूत बेताल आदि के भयकर रूप को देखकर एवं उनके भयंकर शब्दों को सुनकर भी नहीं डरता है, तथा जो अपने शरीर पर भी ममत्व भाव नहीं रखता है, वह भिक्षु कहलाता है ॥१२॥

असई वोसदुचत्तदेहे,
 अक्कुट्ट व हए लूसिए वा ।
 पुढविसमे मुणी हविज्जा,
 अनियाणे अकोउहल्ले जे स भिक्खू ॥१३

जो मुनि, कभी भी शरीर की विभूषा नहीं करता है, एवं शरीर पर ममत्व भी नहीं रखता है । कठोर वचनो द्वारा आक्षेप किया जाने पर अथवा लकड़ी आदि से पीटा जाने पर अथवा शस्त्रादि से छेदन भेदन किया जाने पर भी जो पृथ्वी के समान समभाव पूर्वक सहन कर लेता है, तथा जो किसी तरह का नियाणा नहीं करता है और नाच गान आदि में रुचि नहीं रखता है, वह भिक्षु कहलाता है ॥१३॥

अभिभूय काएण परिसहाई,
 समुद्धरे जाइपहाउ अण्णयं ।
 विइत्तु जाइमरणं महब्भयं,
 तवे रए सामणिए जे स भिक्खू ॥१४॥

जो शरीर से परीषहो को जीत कर ससार समुद्र से अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है तथा जन्म मरण को महा भयकारी और अनन्त दुखो का कारण जान कर समय और तप में रत रहता है, वह भिक्षु कहलाता है ॥१४॥

हत्थसंजए पायसंजए,

वायसंजए संजइंदिए ।

अज्झप्परए सुसमाहिअप्पा,

सुत्तत्थं च विआणइ जे स भिक्खू ॥१५॥

जो हाथों से सयत है और पैरों से संयत है अर्थात् हाथ पैर आदि अवयवों को कछुए की तरह संकोच कर रखता है और आवश्यकता पड़ने पर यतनापूर्वक कार्य करता है । जो वचन से सयत है अर्थात् किसी को सावध एवं परपीड़ाकारी वचन नहीं कहता है तथा जो सब इन्द्रियों को वश में रखता है और अध्यात्म रस में एवं धर्म-ध्यान शुक्ल-ध्यान में रत रहता है, जो अपनी आत्मा को समय में लगाये रखता है, जो सूत्र और अर्थ को यथार्थ रूप से जानता है, वह भिक्षु कहलाता है ॥१५॥

उवहिम्मि अमुच्छिए अगिद्धे,

अण्णायउच्छं पुलनिप्पुलाए ।

कयविकयसंनिहिओ विरए,

सव्वसंगावगए य जे स भिक्खू ॥१६॥

जो वस्त्र पात्र मुखवस्त्रिका आदि धर्मोपकरणों में मूर्च्छाभाव नहीं रखता है तथा जो किसी भी पदार्थ में गृद्धि भाव नहीं रखता है एवं सासारिक प्रतिबन्धों में अनग रूढ़ता है, अज्ञात घरों से माग कर भिक्षा लाता है समय को निन्मार्ग बनाने वाले दोषों का कदापि सेवन नहीं करता है, परीक्षा

वेचना संग्रह करना आदि व्यापारिक कार्यों से जो सदा विरक्त रहता है और जो सब संग एवं आसक्तियों को छोड़ देता है, वह भिक्षु कहलाता है ॥१६॥

अलोलभिक्षू न रसेषु गिज्जे,

उच्छं चरे जीविय नाभिकंखे ।

इड्डि च सक्कारणपूयणं च,

चए ठिअप्पा अणिहे जे स भिक्खू ॥१७॥

जो साधु, लोलुपता से रहित होकर किसी भी प्रकार के रसों में आसक्त नहीं होता है, अज्ञात घरों में गोचरी करता है अर्थात् अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर अपनी संयम-यात्रा का निर्वाह करता है । मारणान्तिक कष्ट पडने पर भी जो असयम जीवन की इच्छा नहीं करता है और जो ऋद्धि, सत्कार और पूजा प्रतिष्ठा को नहीं चाहता है, जो माया कपट रहित होकर अपनी आत्मा को सयम में स्थिर रखता है, वह भिक्षु कहलाता है ॥१७॥

न परं वइज्जासि अयं कुसीले,

जेणं च कुप्पिज्ज न तं वइज्जा ।

जाणिय पत्तेयं पुण्णपावं,

अत्ताणं न समुक्कसे जे स भिक्खू ॥१८॥

जो किसी भी दूसरे व्यक्ति को—‘यह दुराचारी है’, ऐसा वचन नहीं बोलता है और ऐसे वचन जिन्हे सुन कर दूसरों को

क्रोध उत्पन्न हो, वैसे वचन कभी नहीं बोलता है। प्रत्येक जीव अपने अपने पुण्य पाप-शुभाशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुःख भोगते हैं, ऐसा जान कर जो अपने ही दोषों को दूर करता है तथा अपने आपको सब से बढ कर एवं उत्कृष्ट मान कर जो अभिमान नहीं करता है, वह भिक्षु कहलाता है ॥१८॥

न जाइमत्ते न य रूवमत्ते,

न लाभमत्ते न सुएण मत्ते ।

मयाणि सव्वाणि विवज्जइत्ता,

धम्मज्झाणरए जे स भिक्खू ॥१९॥

जो जाति का मद नहीं करता है, रूप का मद नहीं करता है, लाभ का मद नहीं करता है और श्रुत अर्थात् शास्त्र-ज्ञान का मद नहीं करता है। इस प्रकार सब मदों को छोड़ कर धर्मध्यान में सदा लीन रहता है, वह भिक्षु कहलाता है।

पदेयए अज्जपयं महामुणी,

धम्मे ठिओ ठावयई परं पि ।

निक्खम्म वज्जिज्ज कुसीललिंणं,

न यावि हासं कुहए जे स भिक्खू ॥२०॥

जो महामुनि, परोपकार की दृष्टि से शुद्ध एवं सच्चे धर्म का उपदेश देता है। जो स्वयं अपनी आत्मा को नदम में स्थिर करके दूसरों को भी सद्धर्म में स्थिर करना है तथा जो

दीक्षा लेकर आरम्भ समारम्भ रूप गृहस्थ की क्रिया को एवं कुसाधुओं के सग को छोड़ देता है और हास्य को उत्पन्न करने वाली कुचेष्टाएँ एवं ठट्ठा मसकरी आदि नहीं करता है, वह भिक्षु कहलाता है ॥२०॥

तं देहवासं असुइं असासयं,
सया चए निच्च हिग्रट्ठिअप्पा ।
छिंदित्तु जाईमरणस्स बंधणं,

उवेइ भिक्खू अपुणागमं गइं ॥२१॥ त्ति वेमि ॥

मोक्ष रूपी हित एवं कल्याण मार्ग में अपनी आत्मा को सदा स्थिर रखने वाला साधु, इस अशुचि-अपवित्र और अशाश्वत शरीर को सदा के लिए छोड़ कर तथा जन्म मरण के बन्धन को काट कर, पुनरागमन रहित अर्थात् जहाँ जाकर फिर ससार में लौटना नहीं पड़े, ऐसी सिद्धगति को प्राप्त कर लेता है ॥२१॥

श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे आयुष्मन् जम्बू ! जैसा मैंने श्रमण भगवान् महावीर स्वामी से सुना है, वैसा ही मैंने तुमसे कहा है ।

॥ दसवा अध्यायन समाप्त ॥

‘रति वाक्य’ नामक प्रथम चूलिका

इह खलु भो ! पव्वइएणं उप्पण्णदुक्खेणं संजमे
अरइसमावण्णचित्तेणं ओहाणुप्पेहिणा अणोहाइएणं चेव
हयरस्सि-गयंकुस-पोयपडागाभूयाइं इमाइं अट्टारस-
ठाणाइं सम्मं संपडिलेहियच्चाइं भवंति ।

गुरु महाराज कहते हैं कि हे शिष्यो ! दीक्षा लेने के बाद किसी समय शारीरिक कष्ट आ पड़ने पर यदि कदाचित् समय में अरति उत्पन्न हो, जाय अर्थात् संयम मार्ग में चित्त का प्रेम न रहे और संयम छोड़ कर वापिस गृहस्थाश्रम में चले जाने की इच्छा होती हो, तो समय छोड़ने के पहले साधु को इन अठारह स्थानों का खूब अच्छी तरह से विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार लगाम से चंचल घोड़ा वश में आ जाता है तथा अकुश से मदोन्मत्त हाथी वश में आ जाता है और मार्ग भूल कर समुद्र में डूबकर उधर उधर गोते खाती हुई नौका, पतवार द्वारा ठीक रास्ते पर आ जाती है, उसी प्रकार आगे फहे जाने वाले अठारह स्थानों पर विचार करने से चंचल एवं डाँवाँडोल बना हुआ साधु का चित्त भी संयम में पुनः स्थिर हो जाता है ॥

जीवन कुश के अग्रभाग पर रहे हुए जल बिन्दु के समान अर्धचंचल एवं क्षणिक है । १७ हे आत्मन् ! निश्चय ही मैं बहुत पापकर्म किये हूँ अथवा मेरे बहुत ही प्रबल पापकर्मों व उदय है, इसलिए समय छोड़ देने के निन्दनीय विचार मे हृदय मे उत्पन्न हो रहे हैं । १८ हे आत्मन् ! दुष्ट भोवो तथा मिथ्यात्व आदि से उपार्जन किये हुए पहले के पापकर्म के फल को भोगने के बाद ही मोक्ष होता है, किन्तु कर्मों का फल भोगे बिना मोक्ष नहीं होता है अथवा तप द्वारा कर्मों का क्षय कर देने पर ही मोक्ष होता है । ये अठारह स्थान हैं । इति अठारह विषयो पर श्लोक भी है । वे इस प्रकार हैं ।

जया य चयइ धम्मं, अणज्जो भोगकारणा ।

से तत्थ मुच्छिंए बाले, आयइं नावबुज्झइ ॥१॥

जब कोई अनार्य पुरुष, भोगों की इच्छा से संयम व छोड़ देता है, तब कामभोगों में आसक्त बना हुआ वह अज्ञान भविष्य काल के लिए जरा भी विचार नहीं करता है ॥१॥

जया ओहाविओ होइ, इंदो वा पडिओ छमं ।

सव्वधम्मपरिबभट्ठो, स पच्छा परितप्पइ ॥२॥

जिस प्रकार देवलोक से चव कर पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला इन्द्र, अपनी पूर्व ऋद्धि को याद कर पश्चात्ताप करता है, उसी प्रकार जब कोई साधु, संयम से भ्रष्ट होकर क्षान्ति आदि सब धर्मों से भ्रष्ट हो जाता है, तब वह पीछे पश्चात्ताप करता है ॥२॥

जया य वंदिमो होइ, पच्छा होइ अवंदिमो ।

देवया व चुया ठाणा, स पच्छा परितप्पइ ॥३॥

जब साधु संयम में रहता है, तब तो सब लोगो का वन्दनीय होता है, किन्तु संयम छोड़ देने के बाद वही अवन्दनीय हो जाता है । जिस प्रकार इन्द्र द्वारा परित्यक्ता देवी पश्चात्ताप करती है, उसी प्रकार वह सयम भ्रष्ट साधु भी पीछे पश्चात्ताप करता है ॥३॥

जया य पूइमो होइ, पच्छा होइ अपूइमो ।

राया य रज्जपब्भट्ठो, स पच्छा परितप्पइ ॥४॥

जब साधु संयम में रहता है, तब तो वह सब लोगों का पूजनीय होता है, किन्तु संयम छोड़ देने के बाद वह अपूजनीय हो जाता है । जिस प्रकार राज्य-भ्रष्ट राजा पश्चात्ताप करता है, उसी प्रकार वह साधु, संयम से भ्रष्ट हो जाने के बाद पश्चात्ताप करता है ॥४॥

जया य माणिमो होइ, पच्छा होइ अमाणिमो ।

सिट्ठिव्व कब्बडे छूढो, स पच्छा परितप्पइ ॥५॥

जब साधु सयम में रहता है, तब तो सब लोगों का माननीय होता है, किन्तु सयम से भ्रष्ट हो जाने के बाद अमाननीय हो जाता है । जिस प्रकार छोटे गांव में अनिच्छा पूर्वक रहा हुआ सेठ पश्चात्ताप करता है, उसी प्रकार वह सयम-भ्रष्ट साधु भी पीछे पश्चात्ताप करता है ॥५॥

जया य थेरओ होइ, समइक्कंत जुव्वणो ।

मच्छुव्व गलं गिलित्ता, स पच्छा परितप्पइ ॥६॥

जिस प्रकार लोहे के कांटे पर लगे हुए मांस को खाने के लिए मछली उस पर झपटती है, किन्तु गले में काटा फँस जाने के कारण वह पश्चात्ताप करती हुई मृत्यु को प्राप्त होती है, इसी प्रकार समय से भ्रष्ट हुआ साधु, यौवनावस्था के बीत जाने पर जब वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, तब वह पश्चात्ताप करता है ॥६॥

जया य कुकुडुंबस्स, कुतत्तीहिं विहम्मइ ।

हत्थी व बंधगे बद्धो, स पच्छा परितप्पइ ॥७॥

विषयभोगो के झूठे लालच में फँस कर समय से पतित होने वाले साधु को जब अनुकूल परिवार एवं इष्ट सयोगों की प्राप्ति नहीं होती, तब वह आर्त्तध्यान रौद्रध्यान करता हुआ अनेक प्रकार की चिन्ताओं से चिन्तित रहता है और बन्धन में बंधे हुए हाथी के समान वह बराबर पश्चात्ताप करता है ।

पुत्तदारपरिक्किण्णो, मोहसंताणसंतओ ।

पंकोसण्णो जहा नागो, स पच्छा परितप्पइ ॥८॥

पुत्र स्त्री आदि से घिरा हुआ और मोहपाश में फँसा हुआ वह संयम भ्रष्ट साधु, वादमे कीचड़ में फँसे हुए हाथी के समान बराबर पश्चात्ताप करता है ॥८॥

अज्ज आहं गणी हुंतो, भाविअप्पा बहुस्सुओ ।

जइऽहं रमंतो परियाए, सामण्णे जिणदेसिए ॥६॥

संयम से पतित हुआ कोई साधु, इस प्रकार विचार करता है कि यदि मैं साधुपना नहीं छोड़ता और भावितात्मा होकर जिनेश्वर देवों द्वारा प्ररूपित साधुधर्म का पालन करता हुआ शास्त्रों का अभ्यास करता रहता, तो आज मैं आचार्य पद पर सुशोभित होता ॥६॥

देवलोगसमाणो व, परियाओ महेसिणं ।

रयाणं अरयाणं च, महानरयसारिसो ॥१०॥

जो महर्षि संयम में रत रहते हैं, उनके लिए संयम देवलोक के सुखों के समान आनन्द दायक होता है, किन्तु संयम में रुचि न रखने वालों को संयम नरक के समान दुःखदायी प्रतीत होता है ॥१०॥

अमरोदमं जाणिय सुखमुत्तमं,

रयाण परियाइ तहाऽरयाणं ।

नरथोवमं जाणिय दुक्खमुत्तमं,

रमिज्ज तम्हा परियाइ पंडिए ॥११॥

संयम में रत रहने वाले महात्माओं के लिए संयम देवलोक के उत्तम सुखों के समान आनन्द दायक होता है, ऐसा जान कर तथा संयम में रुचि न रखने वालों को वही नयम नरक के घोर दुःखों के समान दुःखदायी प्रतीत होता है, ऐसा जान कर बुद्धिमान् साधु को चाहिए कि वह सदा नयम मार्ग

मे ही रमण करे ॥११॥

धम्माउ भट्टं सिरिओ अवेयं,

जण्णग्गि विज्झायमिवप्पतेयं ।

हीलंति णं दुव्विहियं कुसीला,

दाढुड्डियं घोरविसं व नागं ॥१२॥

यज्ञ की अग्नि जबतक जलती रहती है, तबतक उसे पवित्र समझ कर अग्नि-होत्री ब्राह्मण उसमें घृतादि डालते हैं और प्रणाम करते हैं, किन्तु जब वह बुझ कर तेज रहित हो जाती है, तब उसकी राख को बाहर फेंक देते हैं तथा जबतक साँप के मुख में भयंकर विष को धारण करने वाली दाढ़ाएँ मौजूद रहती हैं, तबतक सब लोग उससे डरते हैं, किन्तु जब उसकी वे दाढ़ाएँ मदारी द्वारा निकाल दी जाती है, तब उससे कोई नहीं डरता, प्रत्युत छोटे छोटे बच्चे भी उस सर्प को छेड़ते हैं और अनेक प्रकार का कष्ट पहुंचाते हैं। इसी प्रकार जबतक साधु, संयम का यथावत् पालन करता हुआ तप रूपी तेज से दीप्त रहता है, तबतक सब लोग उसकी विनय भक्ति एवं सत्कार सन्मान करते हैं, किन्तु जब वही साधु, संयम से भ्रष्ट हो जाता है और तप रूपी लक्ष्मी से रहित होकर अयोग्य आचरण करने लग जाता है, तब आचारहीन सामान्य लोग भी उसकी अवहेलना, निन्दा एवं तिरस्कार करने लग जाते हैं ॥१२॥

इहेवऽधम्मो अयसो अकित्ती,
दुन्नामधिज्जं च पिहुज्जणस्मि ।
चुयस्स धम्माउ अहम्मसेविणो,
संभिण्णवित्तस्स य हिट्ठओ गई ॥१३॥

संयमधर्म से पतित, अधर्म का सेवन करने वाला, और ग्रहण किये हुए व्रतो को खण्डित करने वाला साधु, इस लोक में अधर्म, अपयश और अकीर्ति को प्राप्त होता है और साधारण लोगो में भी बदनामी एवं तिरस्कार को प्राप्त होता है तथा परलोक में नरकादि नीच गतियों में उत्पन्न होकर असह्य दुःख भोगता है ॥१३॥

भुंजित्तु भोगाईं पसज्झचेयसा,
तहाविहं कट्ठु असंजमं बहुं ।
गईं च गच्छे अणभिज्झियं दुहं,
बोही य से नो सुलहा पुणो पुणो ॥१४॥

तीव्र लालसा एवं गृद्धिभाव पूर्वक भोगों को भोग कर तथा बहुतसे असंयम पूर्ण निन्दनीय कार्यों का आचरण करके जब वह संयम-भ्रष्ट साधु, कालधर्म को प्राप्त होता है, तब अनिष्ट एवं दुःखकारी नरकादि गतियों में जाकर अनेक दुःख भोगता है । फिर उसे अनेक भवो में भी बोधबीज-समकित एवं जिन-धर्म की प्राप्ति होना सुलभ नहीं है ॥१४॥

इमस्स ता नेरइयस्स जंतुणो,

दुहोवणीयस्स किलेसवत्तिणो ।

पलिओवमं झिज्झइ सागरोवमं,

किमंग पुण मज्झ इमं मणोदुहं ॥१५॥

संयम मे आने वाले आकस्मिक कष्टो से घबरा कर संयम छोड़ने की इच्छा करने वाले साधु को इस प्रकार विचार करना चाहिए कि नरको मे अनेक बार उत्पन्न होकर मेरे इस जीव ने अनेक क्लेश एवं असह्य दुःख सहन किये हैं और वहा की पल्योपम और सागरोपम जैसी दुःखपूर्ण लम्बी आयु को भी समाप्त कर वहां से निकल आया है, तो फिर मेरा यह चारित्र विषयक मानसिक दुःख तो है ही क्या चीज ? अर्थात् नरको में पल्योपम और सागरोपम की लम्बी आयु तक निरन्तर मिलने वाला अनन्त दुःख कहाँ ? और इस सयमी जीवन मे कभी कभी आया हुआ थोड़ासा आकस्मिक दुःख कहाँ ? इन दोनों मे तो महान् अन्तर है। ऐसा सोच कर साधु को वह कष्ट समभावपूर्वक सहन कर लेना चाहिए॥१५॥

न मे चिरं दुक्खमिणं भविस्सइ,

असासया भोगपिवास जंतुणो ।

न चे सरीरेण इमेणऽविस्सई,

अविस्सई जीवियपज्जवेण मे ॥१६॥

दुःख से घबरा कर संयम छोड़ने की इच्छा करने वाले साधु को ऐसा विचार करना चाहिए कि मेरा यह दुःख बहुत

काल तक नहीं रहेगा । भोग भोगने की लालसा से संयम छोड़ने की इच्छा करने वाले साधु को ऐसा विचार करना चाहिए कि जीव की भोग पिपासा-विषयवासना अशाश्वत है । यदि यह विषय-वासना इस शरीर में शक्ति रहते हुए नष्ट न होगी, तो मेरी वृद्धावस्था आने पर अथवा मृत्यु आने पर तो अवश्य नष्ट हो ही जायगी अर्थात् जब यह शरीर ही अनित्य है, तो विषय वासना नित्य किस प्रकार हो सकती है अर्थात् विषयवासना नित्य नहीं हो सकती है ॥१६॥

जस्सेवमप्पा उ हविज्ज निच्छिओ,
चइज्ज देहं न हु धम्मसासणं ।
तं तारिसं नो पइलंति इंदिया,
उर्वितवाया व सुदंसणं गिरि ॥१७॥

उपरोक्त रीति से विचार करने से जिसकी आत्मा, धर्म पर इतनी दृढ़ हो जाती है कि अवसर आने पर वह धर्म के लिए अपने शरीर को भी प्रसन्नतापूर्वक न्योछावर कर देता है, किंतु धर्म का त्याग नहीं करता है । जिस प्रकार प्रलयकाल की प्रचण्ड वायु भी सुमेरु पर्वत को चलित नहीं कर सकती है, उसी प्रकार चञ्चल इन्द्रियां भी मेरुपर्वत के समान दृढ़ उस पूर्वोक्त मुनि को संयम मार्ग से विचलित नहीं कर सकती है ॥१७॥

इच्छेव संपस्सिय बुद्धिमं नरो,

आयं उवायं विविहं वियाणिया ।

काएण वाया अदु माणसेणं,

तिगुत्तिगुत्तो जिणवयणमहिट्टिज्जासि । १८ । त्ति बेमि

बुद्धिमान् साधु, उपरोक्त सब बातों पर भली प्रकार विचार करके तथा ज्ञानादि लाभ के उपायो को भली प्रकार जान कर, मन वचन और काया रूप तीन गुप्तिगो से गुप्त होकर, जिनेश्वर देवों के वचनो पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए सयम का यथावत् पालन करे ॥१८॥

उपरोक्त अठारह स्थानो पर सम्यक् विचार करने से संयम से विचलित होता हुआ साधु का मन, पुनः सयम में स्थिर हो जाता है । ऐसा मैं कहता हूँ ।

॥ प्रथम चूलिका समाप्त ॥

‘विविक्त चर्या’ नामक दूसरी चूलिका

चूलियं तु पवक्खामि, सुयं केवलिभासियं ।

जं सुणित्तु सुपुण्णाणं, धम्मे उप्पज्जए मई ॥१॥

मैं ऐसी चूलिका को कहता हूँ जो सर्वज्ञ प्रभु द्वारा

प्ररूपित है, श्रुतज्ञान रूप है और जिसे सुन कर पुण्यवान् जीवों को धर्म में श्रद्धा उत्पन्न होती है ॥१॥

अणुसोयपट्टिए बहुजणम्मि, पडिसोय-लद्ध-लक्खेणं ।

पडिसोयमेव अण्णा, दायव्वो होउकामेणं ॥२॥

जिस प्रकार नदी में गिरा हुआ काष्ठ, प्रवाह के वेग से समुद्र की ओर जाता है, उसी प्रकार बहुत से मनुष्य, विषय प्रवाह के वेग से संसार रूप समुद्र की ओर बहते हैं, किन्तु विषय-प्रवाह से छूट कर मोक्ष जाने की इच्छा रखने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे अपनी आत्मा को सदा विषय-प्रवाह से दूर रखें ॥२॥

अणुसोयसुहो लोओ, पडिसोओ आसवो सुविहिआणं ।

अणुसोओ संसारो, पडिसोओ तस्स उत्तारो ॥३॥

यह संसार अनुस्रोत के समान है अर्थात् विषय भोगों की तरफ ले जाने वाला है, इस संसार से पार होना प्रतिस्रोत कहलाता है । साधु पुरुषों का सयम प्रतिस्रोत है अर्थात् विषयों से निवृत्ति रूप है । इसकी तरफ प्रवृत्ति करना संसारी जीवों के लिए कठिन है, क्योंकि संसारी जीव तो अनुस्रोत में ही सुख मानते हैं ॥३॥

तम्हा आयारपरक्कमेणं,

संवर-समाहि-वहुलेणं ।

चरिया गुणा य नियमा य,

हुंति साहूण दट्ठव्वा ॥४॥

इसलिए साधु को ज्ञानादि आचारों का पालन करने में प्रयत्न करना चाहिए और उसके द्वारा संवर और समाधि की आराधना करनी चाहिए और साधुओं की जो चर्या, गुण और नियम हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए ॥४॥

अनिएयवासो समुयाणचरिया,
अण्णायउंछं पइरिक्कया य ।
अप्पोवही कलहविवज्जणा य,
विहारचरिया इसिणं पसत्था ॥५॥

अनियतवास अर्थात् किसी विशेष कारण के बिना एक ही स्थान पर अधिक न ठहरना, समुदानचर्या अर्थात् गरीब और श्रीमंत सभी के घरों से सामुदानिकी भिक्षा ग्रहण करना एवं अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेना, अज्ञात घरों से भिक्षा ग्रहण करना, स्त्री, पशु, पडग आदि से रहित एकान्त स्थान में रहना और उपधि अर्थात् भण्डोपकरण थोड़े रखना तथा किसी के साथ कलह न करना, यह विहार-चर्या तीर्थङ्कर भगवान् ने मुनियों के लिए प्रशस्त अर्थात् कल्याणकारी बतलाई है ॥५॥

आइत्त-ओमाण-विवज्जणा य,
ओसत्त-दिट्ठाहड-भत्तपाणे ।
संसट्ठकप्पेण चरिज्ज भिक्खू,
तज्जायसंसट्ठ जई जइज्जा ॥६॥

गोचरी के लिए जाने वाले साधु को चाहिए कि जहां जीमनवार हो रहा हो और आने जाने का मार्ग लोगों से खचाखच भरा हो ऐसे भीड़ भडक्के वाले स्थान में तथा जहां स्वपक्ष और परपक्ष की ओर से अपमान होता हो, ऐसे स्थान में गोचरी न जावे । साधु को उपयोग पूर्वक शुद्ध भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और दाता जो आहारादि दे रहा हो और दाता के हाथ और चमचा आदि खरड़े हुए हो, तो उन्हीं खरड़े हुए हाथ और चमचा आदि से आहार ग्रहण कर समय यात्रा का निर्वाह करते हुए विचरना चाहिए । उपरोक्त कल्याणकारी विहारचर्या तीर्थङ्कर भगवान् ने फरमाई है । इसलिए इसके पालन करने में मुनियों को पूर्ण सावधानी रखते हुए यत्न करना चाहिए ॥६॥

अमज्जमंसासि अमच्छरीया,
अभिक्षणं निव्विगइं गया य ।
अभिक्षणं काउस्सगकारी,
सज्झाय जोगे पयओ ह्विज्जा ॥७॥

साधु, मद्य और मांस को दुर्गति का कारण समझ कर उनका सेवन नहीं करे । किसी से ईर्ष्या नहीं करे । बारबार बिना कारण विगयो का सेवन नहीं करे । बारबार कायोत्सर्ग करना चाहिए और वाचना पृच्छना आदि न्वाध्याय में सदा लगे रहना चाहिए ॥७॥

न पडिण्णविज्जा सयणासणाइं,
 सिसज्जं निसिसज्जं तह भत्तपाणं ।
 गामे कुले वा नगरे व देसे,
 ममत्तभावं न कहिं पि कुज्जा ॥८॥

मास-कल्पादि की समाप्ति पर जब साधु विहार करने लगे, तब शयन, आसन, शय्या, निषद्या तथा आहार पानी आदि किसी भी वस्तु के लिए गृहस्थो से ऐसी प्रतिज्ञा न करावे कि जब मैं वापिस लौट कर आऊँ, तब ये पदार्थ मुझे ही देना और किसी को मत देना । गाँव में अथवा कुल में, नगर में अथवा देश में, कहीं पर भी साधु को ममत्व भाव न रखना चाहिए यहाँ तक कि वस्त्र पात्रादि धर्मोपकरणों पर एवं अपने शरीर पर भी ममत्वभाव न रखना चाहिए ॥८॥

गिहिणो वेयावडियं न कुज्जा,
 अभिवायणं वंदण पूयणं वा ।
 असंकिलिद्धेहि समं वसिज्जा,
 मुणी चरित्तस्स जओ न हाणी ॥९॥

साधु, गृहस्थ की वैयावृत्य, अभिवादन-स्तुति, वन्दन-नमस्कार और पूजन अर्थात् वस्त्रादि द्वारा सत्कार आदि कार्य नहीं करे । जो संक्लेश रहित उत्कृष्ट चारित्र्य का पालन करने वाले साधु हैं, उन्हीं के साथ रहे जिससे संयम की विराधना न हो ॥९॥

न वा लभेज्जा निउणं सहायं,
गुणाहियं वा गुणओ समं वा ।
इक्को वि पावाइं विवज्जयंतो,
विहरिज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥१०॥

कदाचित् काल दोष से संयम पालन करने में निपुण और अपने से अधिक गुणवान् अथवा अपने समान गुणो वाला कोई साथी साधु नहीं मिले, तो पाप कर्मों को वर्जता हुआ तथा कामभोगों में आसक्त न होता हुआ, पूर्ण सावधानी के साथ अकेला ही विचरे, किन्तु शिथिलाचारी एवं पासत्यो के साथ कदापि न विचरे ॥१०॥

सवच्छरं वा वि परं पमाणं,
बीयं च वासं न तहिं वसिज्जा ।
सुत्तस्स मग्गेण चरिज्ज भिक्खू,
सुत्तस्स अत्थो जह् आणवेइ ॥११॥

वर्षा काल में चार मास और वाकी समय में एक मान, एक स्थान पर रहने का उत्कृष्ट परिमाण है । इसलिए जहाँ पर चातुर्मास किया हो अथवा मासकल्प किया हो वहाँ पर दूसरा चातुर्मास अथवा मासकल्प नहीं करना चाहिए । किन्तु जहाँ चातुर्मास किया हो, वहाँ दो चातुर्मास छोड़ कर और जहाँ मान-कल्प किया हो वहाँ दो मास छोड़, कर चातुर्मास या गानकल्प किया जा सकता है । क्योंकि सूत्र और उनका अर्थ जिन

प्रकार आज्ञा दे उसी प्रकार सूत्रोक्त मार्ग से मुनि को प्रवृत्ति करनी चाहिए ॥११॥

जो पुव्वरत्तावररत्तकाले,
संपेहए अप्पगमप्पएणं ।
किं मे कडं किं च मे किच्चसेसं,
किं सक्कणिज्जं न समायरामि ॥१२॥

साधु को रात्रि के पहले पहर में और पिछले पहर में अपनी आत्मा को अपनी आत्मा द्वारा सम्यक् प्रकार से देखना चाहिए अर्थात् आत्म-चिन्तन करते हुए इस प्रकार विचार करना चाहिए कि मैंने क्या क्या करने योग्य कार्य कर लिए हैं और कौन कौन से तपश्चरणादि कार्य मेरे लिए अभी बाकी हैं और वे कौन कौन से कार्य हैं जिनको करने की मेरे में शक्ति होते हुए भी प्रमाद आदि के कारण मैं उनका आचरण नहीं कर रहा हूँ ॥१२॥

किं मे परो पासइ किं च अप्पा,
किं चऽहं खलियं न विवज्जयामि ।
इच्चेव सम्मं अणुपासमाणो,
अणागयं तो पडिबंधं कुज्जा ॥१३॥

साधु को इस प्रकार विचार करना चाहिए कि जब मैं संयम सम्बन्धी कोई भूल कर बैठता हूँ, तो दूसरे लोग अर्थात् स्वपक्ष और परपक्ष वाले सभी लोग मुझे किस प्रकार

घृणा की दृष्टि से देखते हैं और मेरी खुद की आत्मा क्या कहती है और मैं अपनी किन २ भूलों को अभी तक नहीं छोड़ सका हूँ और क्यों नहीं छोड़ सका हूँ ? अब मुझे इन सब भूलों को छोड़ कर संयम में सावधान रहना चाहिए । जो साधु, इस प्रकार अच्छी तरह विचार एवं चिन्तन करता है, वह भविष्य में दोषों से छुटकारा पा जाता है अर्थात् फिर वह किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगाता है ॥१३॥

जत्थेव पासे कइ दुप्पउत्तं,
काएण वाया अदु माणसेणं ।
तत्थेव धीरो पडिसाहरिज्जा,
आइण्णओ खिप्पमिवदखलीणं ॥१४॥

जिस प्रकार उत्तम जाति का घोड़ा, लगाम का सकेत पाते ही विपरीत मार्ग को छोड़ कर सन्मार्ग पर चलने लग जाता है, उसी प्रकार बुद्धिमान् साधु को चाहिए कि जब कभी किसी भी स्यान पर अपने मन वचन और काया को पाप कार्य की तरफ प्रवृत्त होते हुए देखे, तो तत्काल उसी समय उनको उस पापकार्य से खींच कर सन्मार्ग में लगा दे ॥१४॥

जत्सेरिसा जोग जिइंदियत्स,
धिईमओ सप्पुरिसत्स निच्चं ।
तमाहु लोए पडिबुद्धजीवी,
सो जीवई संजमजीविएणं ॥१५॥

जिसने चञ्चल इन्द्रियों को जीत लिया है, जिसके हृदय में संयम के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं दृढ विश्वास है, जिस सत्पुरुष ने मन, वचन और काया रूप तीनों योगों को अच्छी तरह वश में कर लिया है, ऐसे महापुरुष को लोक में प्रतिबुद्धजीवी अर्थात् संयम में सदा जागृत रहने वाला कहते हैं, क्योंकि वह सदा संयम जीवन से ही जीता है ॥१५॥

अप्पा खलु सययं रक्खियन्वो,
-सन्विदिएहिं सुसमाहिएहिं ।

अरक्खओ जाइपहं उवेइ,

सुरक्खओ सन्वदुहाण मुच्चइ ॥१६॥ त्ति बेमि॥

सब इन्द्रियो को वश में रखने वाले सुसमाधिवन्त मुनियो को सदा अपनी आत्मा की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, अर्थात् उसे तप और संयम में लगा कर पापकार्यों से उसे बचाना चाहिए, क्योंकि जो आत्मा सुरक्षित नहीं है, वह जाति-पथ को प्राप्त होती है अर्थात् जन्म मरण के चक्कर में फस कर ससार में परिभ्रमण करती रहती है और सुरक्षित अर्थात् पाप-कार्यों से निवृत्त आत्मा, सब दुखों का अन्त करके मोक्ष को प्राप्त हो जाती है ॥१६॥ ऐसा मैं कहता हूँ ॥

॥ दूसरी चूलिका समाप्त ॥

॥ दशवैकालिक सूत्र समाप्त ॥

👉 संघ के प्रकाशन 👈

	मूल्य	पोस्टेज
१ मोक्षमार्ग ग्रंथ	५-००	१-६६
२ उत्तराध्ययन सूत्र	२-००	०-४४
३ उववाइय सुत्त	२-००	०-४६
४ अंतगड्दशा सूत्र	१-००	०-२५
५ स्त्रीप्रधान धर्म	०-२५	०-८
६ सुखविपाक सूत्र	०-२०	०-८
७ सामायिक सूत्र	०-०६	०-५
८ प्रतिक्रमण सूत्र	०-१७	०-०८
९ नन्दी सूत्र	१-००	०-२०
१० सूयगडांग सूत्र	१) अप्राप्य	०
११ आत्मसाधना संग्रह, १-२५		०-३५
(श्रीमोतीलालजीमाँडोट की)		

• • •

- सम्यग्दर्शन -

अ. भारतीय श्रीसाधमार्गी जैन संस्कृति रक्षक संघ के मुख-पत्र 'सम्यग्दर्शन' के ग्राहक बने। निर्ग्रन्थ संस्कृति के प्रचारक, जैनतत्त्व ज्ञान के प्रकाशक और विकृति के अवरोधक, इन पत्र को अवश्य पढ़ें। आपके सम्यग्ज्ञान में वृद्धि होगी, आप संस्कार और विकार भेद जान सकेंगे। दार्षिक मूल्य केवल ६)

—सम्यग्दर्शन कार्यालय, सैलाना (स. प्र.)

